

سندھ کی پہلی کتابوں کی مندرجہ ذیل کتابیں

اُردو ادب کے بہترین نقاد اور امراضِ قومی کے کامل نباض

حالی کی یاد میں

جہان بینی سے ہے دُشوار تر کارِ جہاں بینی
جگر خوں ہو، تو چشمِ دل میں ہوتی ہے نظرِ بید
ہزاروں سالِ نرگس اپنی بے نور می پڑتی ہے
بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدِ ور پیدا

شیخ محمد اقبال ایم۔ اے پرمنٹرو پبلشر نے مرکنٹائل پریس لاہور میں
چھپوا کر تاج آفس بمبئی سے شائع کیا

فہرست

عہد اکبری

۱۔ عبادت خانہ	۲۔ مخدوم الملک اور صدر الصدور
۳۔ علما کا نزول	۴۔ دین الہی
۵۔ مخالفت	۶۔ اکبر کا مذہب
۷۔ اسلامی حکومت کا استحکام	۸۔ عہد اکبری میں علم و فن
۹۔ شیخ مبارک فیضی۔ ابوالفضل	۱۰۔ ملا عبد القادر بدایونی
۱۱۔ نواب مرتضیٰ خاں شیخ فرید	

حضرت خواجہ محمد باقی باللہ سیرنگ

حضرت مجدد الف ثانی۔ شیخ احمد سرسندی

۱۔ ابتدائی حالات	۲۔ علوم باطنی
۳۔ ارشاد و ہدایت	۴۔ مکتوب یازدہم کی مخالفت
۵۔ دربار جہانگیری میں طلبی	۶۔ سنت یوسفی
۷۔ کیا حضرت مجدد نے اکبری الہاد کا قلع قمع کیا۔	

۸۔ مذہبی خدایات

۹۔ معترضین کے اعتراضات

۱۰۔ غیر مسلموں کی نسبت حضرت محمدؐ کا نقطہ نظر

۱۱۔ فلسفہ وحدت الشہود

۱۲۔ مکتوباتِ امام ربانی

۱۳۔ خلفائے مجددیہ اور دیگر حضرات نقشبندیہ

شیخ عبدالحق محدث دہلوی

۱۔ ابتدائی حالات

۲۔ شیخ سیف الدین

۳۔ شیخ عبد الوہاب متقی

۴۔ شیخ محدث کی علمی خدمات

۵۔ مکتوبات

۶۔ علمائے عصر

عہدِ شاہجہانی

۱۔ شاہجہاں

۲۔ شیخ میاں میر لاہوری قادری

۳۔ ملا شاہ قادری

۴۔ سرمد

۵۔ دبستان مذاہب

۶۔ شہزادہ داراشکوہ قادری

عہدِ عالمگیری

۱۔ عالمگیر

۲۔ اصلاحات عالمگیری

۳۔ باب ظاہر

۴۔ اسلامی مدارس اور ان کا نظام تعلیم

۵۔ عالمگیر اور غیر مسلم

۶۔ خوشحال خاں خلک

۷۔ علوم و فنون

امام الہند شاہ ولی اللہ

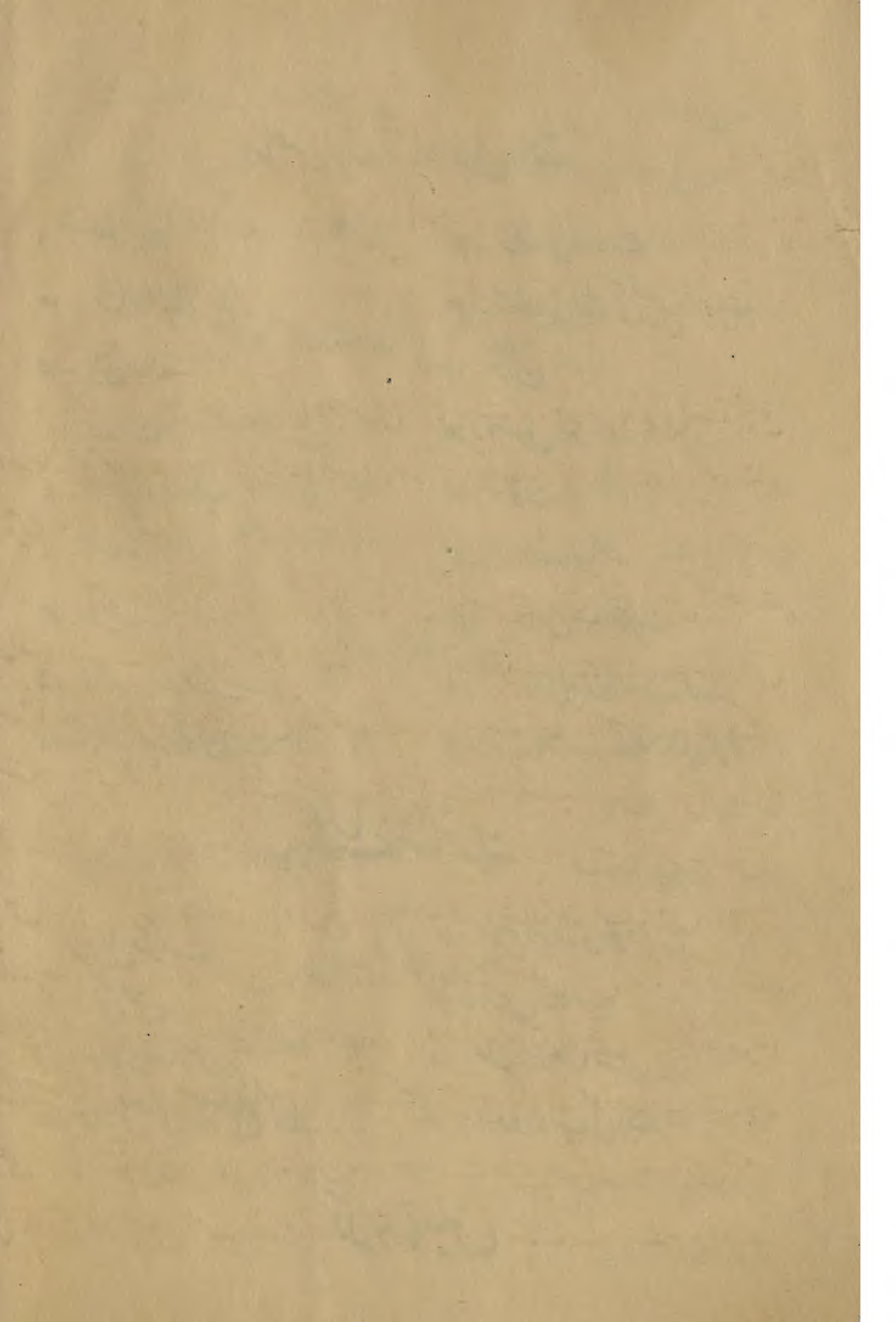
۱۔ ۱۷۰۔۳	۲۔ خاندانی حالات
۳۔ شاہ عبدالرحیم	۴۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیم و تربیت
۵۔ باقی حالات	۶۔ قرآن
۷۔ حدیث	۸۔ اصول فقہ
۹۔ اجتہاد و تقلید	۱۰۔ تصوف
۱۱۔ صحابہ کرام	۱۲۔ حجۃ اللہ البالغہ
۱۳۔ دیگر تصانیف	۱۴۔ اصلاح معاشرت
۱۵۔ اشعار اور مکاتیب	۱۶۔ شاہ ولی اللہ اور حضرت مجدد
۱۷۔ امام الہند کون ہے؟	۱۸۔ حضرت امام الہند کے فرزند انرجمند

علمائے متاخرین

۱۔ زوال حکومت	۲۔ علوم اسلامی کا فروغ
۳۔ فرنگی محل	۴۔ درس نظامیہ
۵۔ اسلامی مدارس	۶۔ علمائے متاخرین
۷۔ اٹھارویں صدی کے مشائخ کبار	۸۔ اردو ادب کی ابتدا

نگہ واپس

دیباچہ

یہ کتاب سلسلہ کوثر کی دوسری کڑی ہے۔ اس میں اکبر کی تخت نشینی اور خاندانِ سور کے خاتمے سے اٹیسویں صدی کے آغاز تک کے واقعات ہیں۔

جس دور کی مذہبی اور علمی تاریخ پہلی کتاب میں لکھی گئی۔ اس کی نسبت عام واقفیت اس قدر محدود ہے۔ اور اس زمانہ کے علمی و ادبی حالات اس حد تک پردہ تاریکی میں ہیں۔ کہ ہم نے یہ مناسب سمجھا۔ کہ اس زمانہ کے متعلق جو علمی و ادبی معلومات مستند ذرائع سے دستیاب ہوں۔ انہیں درج کرنے میں بخل سے کام نہ لیا جائے۔ اور گزشتہ چند سالوں میں مظہر۔ جمالی اور اس زمانہ کی غیر معروف ہستیوں کی نسبت جو انکشافات ہوئے ہیں۔ انہیں قدرے تفصیل سے بیان کر دیا۔ موجودہ دور کے متعلق اس قسم کی ضرورت نہ تھی۔ مغلیہ تاریخ کے متعلق عام طور پر وہ بے خبری نہیں۔ جو ابتدائی ایام کے متعلق ہے۔ اور لوگ عرفی۔ نظری۔ فیضی بلکہ کلیم اور صاحب سے بھی اچھی طرح آشنا ہیں۔ اس لئے دو کوثر کو ہم نے مذہبی تحریکوں اور مذہبی علوم کی تاریخ اور جلیل القدر مذہبی راہنماؤں کی سرگزشت کے لئے وقف

رکھا ہے۔

عہدِ مغلیہ کی نسبت معاصرانہ تصانیف - تذکرے، تواریخ - مکاتیب -
بے شمار ہیں۔ اور خوش قسمتی سے ہمیں جن جن چیزوں کی تلاش تھی - وہ
دستیاب ہوئی گئیں۔ لیکن دو کتابیں پھر بھی نہ ملیں۔ ایک مکتوبات خواجہ
محیر معصوم - دوسرے معارج الولاہیت جس میں بقول مفتی غلام سرور
لاہوری، شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور شیخ احمد سرہندی کے اختلافات کی
تفصیل ہے۔ پہلی کتاب مطبع نظامی میں چھپ بھی چکی ہے۔ اگر کوئی صاحب
اسے عاریتاً عنایت کریں۔ یا دوسری کا سراغ بتائیں۔ تو راقم السطور ممنون ہوگا۔

محمد اکرام

عہدِ اکبری

اکبر ۱۵۴۲ء میں پیدا ہوئے۔ اور تیرہ سال کی عمر میں تخت نشین ہوئے۔ اسکے بعد اٹھارہ بیس برس تک اس کا یہ حال تھا۔ کہ جس طرح سیدھے سادھے خوش اعتقاد اور پابند مذہب ترک ہوتے ہیں۔ اسی طرح ارکان مذہب کی دل و جان سے بجا آوری کرتا۔ اس نے باپ کی صحراوردی کے زمانے میں دنیا کا سرد گرم چکھا تھا۔ اور طبیعت میں گداز اور رُوہانی رنگ پیدا ہو گیا تھا۔ جب بارہ برس کی مالوہ سی اور سرگردانی کے بعد پھرتاج و تخت نصیب ہوا۔ تو گردن خود بخود رب کار ساز کے سامنے سجدہ شکر میں جھک جاتی۔

شاہانِ سور نے علما کو بڑا زور و اقتدار دے رکھا تھا۔ اس میں ملکی مصلحتیں بھی تھیں۔ اور طبیعت کا لگاؤ بھی۔ اکبر نے یہ سلسلہ اور وسیع کر دیا۔ جابجا قاضی و مفتی مقرر کئے۔ مخدوم الملک شیخ الاسلام کی قدر و منزلت بڑھا دی۔ اور صدر الصدور کو وہ اختیار دئے۔ کہ نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد ملے ہوں گے۔ خود ان کی دلی قدر کرتا۔ مخدوم الملک تو امور ملکی میں اس کے مشیر اور رکن سلطنت تھے۔ صدر الصدور شیخ عبدالغنی کا بھی وہ دل و جان سے معتقد تھا۔ کبھی کبھی حدیث سننے ان کے گھر پر جاتا۔ ایک دفعہ جوتے ان کے

سائنس نے اٹھا کر رکھے۔ شاہزادہ سلیم کو ان کی شاگردی میں داخل کیا۔ تاکہ جامی کی پہل حدیث ان سے پڑھے۔ صدر الصدور شیخ عبدالقدوس گنگوہی کے پوتے تھے۔ اور نقوے و پرہیزگاری میں فرد تھے۔ ان کی تلقین و تعلیم اور فیض صحبت سے یہ حال ہوا۔ کہ نمائندہ باجماعت کی پابندی تو ایک طرف 'خود اذان دیتا' امامت کرتا۔ اور مسجدیں اپنے ہاتھ سے جھاڑ دیتا۔

اکبر کا جو اپنا رنگ طبیعت تھا۔ وہ خانگی اثرات سے اور گہرا ہو گیا۔ ایک دفعہ اس کا عالم شباب تھا۔ جشن سالگرہ کی تقریب پر لباس زعفرانی پہن کر محسراتے سے باہر آیا۔ صدر الصدور نے سر دربار لڑکا اور اس شدت کے ساتھ کہ عصا کا سرا بادشاہ کو جالگا۔ اکبر چپ ہو رہا۔ لیکن اندر جا کے ماں سے شکایت کی۔ ماں نے کہا۔ کہ بیٹا یہ رنج کا مقام نہیں، باعث نجات ہے۔ کتابوں میں لکھا جائے گا۔ کہ ایک بوڑھے عالم نے اتنے بڑے بادشاہ کو عصا مارا، اور وہ فقط شرع کے ادب سے صبر کر کے برداشت کر گیا!

سب ایک دفعہ سلطان الہند خواجہ اجمیر جی سے عقیدت پیدا ہو گئی۔ اور پھر تو یہ حال ہوا۔ کہ سال بسال اجمیر جاتا تھا۔ کوئی مہم یا خاص مراد ہو۔ تو اس کے علاوہ بھی۔ ایک منزل سے پیادہ پا ہوتا تھا۔ اور بعض منٹیں (مثلاً جہانگیر کے تولد سے پہلے) تو ایسی بھی ہوتیں۔ کہ فتح پور یا آگرے سے اجمیر تک پیادہ گیا۔ وہاں ہزاروں لاکھوں روپے کے چڑھاوے چڑھاتا۔ اور پہروں مراقبے میں بیٹھا دیتا۔ فوج کا نعرہ، "یا پادی" یا معین" تھا۔ اور علامہ شیرانی کا

خیال ہے کہ حضرت خواجہ بزرگ کو دسویں صدی ہجری سے جو خاص شہرت حاصل ہوئی ہے۔ اس میں اکبر کی ارادتمندی کو بھی بہت دخل تھا۔

عبادت خانہ | مذہبی امور سے اکبر کو شروع ہی سے دلچسپی تھی۔ وہ مشائخ و علماء کی محفلوں میں شریک ہوتا۔ اور عام مسکینوں میں

بھی خدائش سی۔ معرفت۔ شراعت اور طریقت کی باتیں ہوتی تھیں۔ شیخ سلیم چشتی کا بڑا معتقد تھا۔ اور جب جہانگیر پیدا ہونے والا تھا تو حصولِ برکت کے لئے اس کی والدہ کو شیخ کے حجرے میں بھیج دیا۔ اور انہی کی نسبت سے بیٹے کا نام سلیم رکھا۔ اس کے دو برس بعد اکبر نے فیصلہ کیا۔ کہ جو جگہ اتنی روحانی برکتوں کا سرچشمہ ہے وہاں ایک عظیم الشان شہر تعمیر کر کے اُسے ظاہری رونق بھی دی جائے۔ چنانچہ شاہی محل میں فتحپور سیکری کی شاندار عمارتیں شروع ہوئیں۔ اور یہ معمولی گاؤں شہنشاہِ ہند کا پایہ تخت ہو گیا۔

یہاں اکبر ایک پرانے حجرے میں اکثر اپنا وقت مراقبوں۔ دعاؤں اور عبادتوں میں گزارتا اور مذہبی امور میں بالآخر اس کی دلچسپی اتنی بڑھ گئی کہ شاہی محل میں اس نے شیخ سلیم چشتی کی نئی خانقاہ کے پاس ایک عظیم الشان عمارت تعمیر کرائی جس کا نام عبادت خانہ رکھا گیا۔ ہر جمعہ کو نماز کے بعد شیخ کی خانقاہ سے آکر یہاں دربار خاص ہوتا تھا۔ جس میں مشائخ وقت۔ علماء و فضلا اور چند مقرب درگاہ شریک ہوتے تھے۔ اور خدائش سی اور حق پرستی کی کاسبتیں اور روایتیں بیان ہوتی تھیں۔

اکبر نے عبادت خانے کی مجالس کا اہتمام خاص مذہبی ذوق سے کیا تھا۔

لیکن بالآخر انہی نے اسے بدنہی کا رستہ دکھایا۔ اور اس کا ایک بانٹ ران
 علما و فضلا کی کمزوریاں تھیں جو ان مجلسوں میں شریک ہوتے تھے۔ پہلی ہی
 نشست پر جھگڑے شروع ہوئے کہ فلاں آدمی صفت میں مجھ سے اوپر کیوں
 بیٹھے۔ اور میں اس سے نیچے کیوں رہوں۔ جب یہ قضیہ طے ہوا۔ تو ہر شخص
 چاہتا تھا کہ میں اپنی فنیت اور دوسرے کی جہالت دکھاؤں۔ بات بات پر
 جھگڑا ہوتا تھا جس سے بادشاہ کا دل کھٹا ہو گیا۔ اور اس نے کہا کہ جو کوئی
 نامعقول باتیں کرے۔ اسے محفل سے اٹھا دیا جائے۔ ملا بدایونی کو اس کام
 پر مامور کیا گیا۔ اس وقت آصف خاں پاس کھڑا تھا۔ ملا صاحب نے چپے
 سے اس کے کان میں کہا۔ کہ اگر یہی بات ہے، تو ہتھوں کو اٹھنا پڑے گا!

اپنی عزت اور دوسروں کی حقیت کے لئے، علم و تدبیر کے دعویدار
 جو حربے استعمال کرتے تھے۔ ان کا اندازہ ایک لطیفے سے ہوتا ہے جسے بدایونی
 نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے۔ کہ جب مرزا مفلس نے
 دربارِ مستاہی میں ایک تفسیر پیش کی۔ تو اس وقت حاجی ابراہیم سرمندی
 نے ان سے سر دربار پوچھا۔ کہ آپ یہ تو بتائیے۔ کہ موسیٰ کا کیا صیغہ ہے۔
 اور اس کا ماخذ اشتقاق کیا؟ مرزا، علوم عقلی میں مانتے ہوئے تھے۔ لیکن
 اس سوال کا ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ یار لوگ لے اُڑے۔ کہ حاجی نے
 مرزا مفلس کو لا جواب کر دیا۔ اور اس جیسا کوئی لائق نہیں۔ اس کے کچھ
 عرصے بعد بادشاہ نے ایک عالم سے پوچھا کہ تم ہماری علمی مجلس میں کیوں نہیں
 آتے۔ تو وہ بچارا کہنے لگا۔ کہ میں آؤں تو سہی، لیکن اگر وہاں حاجی ابراہیم

مجھ سے پوچھیں۔ کہ عیسے کیا صیغہ ہے۔ تو فرمائیے کیا جواب دوں !
 اکبر کی اس مجلس میں ملک بھر کے منتخب علما آتے تھے۔ لیکن اسے علمی
 مجالس کہنا تکلف ہے۔ جو لوگ شریک ہوتے تھے۔ ان کا مقصد علم کی توسیع نہ تھا
 بلکہ مباحثہ فیہ کی تضحیک و توہین۔ جب ملا عبد القادر بدایونی اس مجلس میں پہلے
 پہل آئے۔ تو انہوں نے شیخ عبد النبی صدر الصدور، حاجی ابراہیم سریندی
 اور دوسرے قیامت پسندوں کو نیچا دکھا کے اپنی سر بلندی کا سامان کیا۔ بادشاہ
 انہیں دیکھ کر کہنے لگا۔ کہ یہ حاجی کا سر چھوڑنے والا آگیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے
 حاجی کو خوب خوب الزام دئے۔ اور شیخ عبد النبی کی بھی خوب خبر لی۔
 ملا صاحب نے ان بحثوں کی جو افسوس ناک بلکہ شرمناک داستان لکھی
 ہے اس کا خلاصہ آزاد کی زبان سے سنئے :-

”علماء کا یہ عالم تھا کہ زبانوں کی تلواریں کھینچ کر پیسے پڑتے تھے۔ کٹ
 مرتے تھے اور آپس میں تکفیر و تہلیل کر کے ایک دوسرے کو فناء کئے ڈالتے تھے۔
 ملا صاحب کہتے ہیں۔ شیخ صدر اور مخدوم الملک کا یہ حال تھا کہ ایک کا ہاتھ
 اور ایک کا گریبان۔ دونوں طرف کے روٹی توڑا اور شر دے چٹ ملاؤں نے
 دو طرفہ دھڑے باندھے ہوئے تھے۔ گویا فرعونی دور تھا۔ سبطی اور قبطی دونوں
 گروہ حاضر تھے۔ ایک عالم ایک کام کو حلال کہتا تھا۔ دوسرا اس کو حرام ثابت
 کہتا تھا۔ بادشاہ انہیں اپنے عہد کا امام غزالی اور امام رازی سمجھے ہوئے تھا۔
 جب ان کا یہ حال دیکھا تو حیران رہ گیا“

مخدوم الملک و رصہ الصدور | حقیقت یہ ہے کہ اکبر کے زمانے میں

مذہب اسلام پر ہندوستان میں جو نازک وقت آیا اس کی ذمہ داری
 بڑی حد تک اس زمانے کے علما پر ہے۔ ان میں سب سے زیادہ با اثر
 مخدوم الملک ملا عبداللہ سلطان پوری اور شیخ عبدالنبی صاحب الصدور تھے۔
 مخدوم الملک فرقۃ انصار سے تھے۔ مولانا عبدالقادر مہر ہندی سے کسبِ علم
 کیا۔ فقہ اور دوسرے اسلامی علوم میں کمال حاصل کیا اور سیرت کی ایک کتاب
 کے علاوہ تشریحِ تلا پر حاشیہ بھی لکھا۔ جب ان کا شہرہ بلند ہوا۔ تو ہمالیوں
 بادشاہ نے انہیں مخدوم الملک کا خطاب دیا۔ شیخ الاسلام کا خطاب انہوں
 نے شیر شاہ سے حاصل کیا۔ جب وہ مرا اور سلیم شاہ تخت نشین ہوا۔ تو
 ان کا زور اور دبدبہ اور بھی بڑھ گیا۔ سلیم شاہ جانتا تھا کہ عوام کے دلوں پر
 ان کی باتوں کا اثر ہے اور وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ ان کا بڑا
 ادب کرتا تھا۔ اور ملاقات کے وقت اپنے برابر بٹھایا کرتا تھا۔ مخدوم الملک
 نے اپنا اختیار و اقتدار دو کاموں کے لئے استعمال کیا۔ ایک تو کسبِ زر
 کے لئے اور دوسرے فسادِ مملکت کا خطرہ دکھا کے ہر اُس عالم اور دانش
 کو اذیت پہنچانے کے لئے جو ان سے کسی مسئلے میں اختلاف رکھتا تھا۔ جمع
 اموال کا یہ عالم تھا کہ جب وہ مرے تو تین کروڑ روپے نقد ان کے گھر سے
 نکلے۔ ان کے گور خانے میں سے چند صندوق ملے۔ جن میں سونے کی
 اینٹیں چینی ہوئی تھیں اور جو مردوں کے بہانے سے دفن کئے ہوئے تھے۔
 یہ صحیح ہے کہ مخدوم الملک نے ترویجِ شریعت میں کوشش کی۔ لیکن اسمیں
 انہوں نے حد سے زیادہ تشدد اور غلو کیا۔ اس زمانے میں مہدویہ فرقہ

زوروں پر تھا۔ اور چونکہ اس جماعت کی بعض باتیں امر بالمعروف اور نہی
 عن المنکر کی تعمیل میں تھیں اس لئے کئی نیک اور مخلص لوگ اس میں
 شریک ہو گئے تھے۔ اور بعض لوگ جو مہدی جو پوری کے قائل نہ تھے۔
 وہ بھی مہدیوں کے طور طریقوں کی قدر کرتے تھے۔ مخدوم الملک ان سب
 سخت مخالف تھے اور انہوں نے مہدویت کا الزام دے کر بڑے بڑے پاکباز
 اور قابل عزت بزرگوں کو سخت اذیتیں پہنچائیں۔ شیخ علائی کو جن کی نیکی
 حق پرستی اور علم و فضل کے سب مورخ گواہ ہیں۔ مخدوم الملک نے ذاتی مخالفت
 کی بنا پر اور غلط اہمتیں لگا کر کورٹوں سے پٹوایا۔ جس سے وہ شہید ہو گئے۔ شیخ
 داؤد کو بھی انہوں نے اسی طرح تنگ کرنے کی کوشش کی۔ کسی مہدویت
 کی نہمت لگتی۔ کسی کی تصنیفات کے متعلق کہا جاتا۔ "اے اے بڑے بڑے دانش منی آید"
 غرض ان کا شکنجہ ہر ایک کے لئے تیار رہتا تھا۔ تاثر الامرا میں لکھا ہے۔ "چوں
 ملار اعصبت (کہ آنرا حمیت دین نامند) بیشتر بود۔ در پردہ دینداری استیفاء
 قوت شبہی بر وجہ اتم سے نمود"۔ اور تو اور بدایونی ان کے تعصب کا شاکی ہے۔
 ان کے حالات پر غصے سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ اگرچہ وہ علوم ظاہری میں ابھی
 دسترس رکھتے تھے۔ لیکن ان کی مذہبی اور روحانی زندگی ان لوگوں کی طرح
 تھی۔ جو نماز کے متعلق تمام مسائل تو بتا سکتے ہیں۔ اور ہر وقت کتاب الصلوٰۃ
 اپنی بغل میں رکھتے ہیں لیکن عملاً نماز نہیں پڑھتے۔ نہ کواۃ کے مسائل وہ بہت
 بتاتے تھے۔ لیکن اپنا عمل یہ تھا کہ سال کے اخیر میں تمام مال بی بی کو سہ
 کر دیتے اور وہ نیک بخت سال کے اندر پھر انہیں واپس کر دیتی۔ تاکہ اس

حیدر شرعی سے زکوٰۃ سے بچ جائیں۔ اسی طرح جب حج کے متعلق ان سے کوئی پوچھتا کہ "بر شراح نرضی شہودہ" تو جواب ملتا "نہ" وجہ یہ بتاتے تھے کہ خشکی سے جائیں۔ تو رافضیوں کے ملک سے گزرنا پڑتا ہے تو ہی کی راہ جائیں تو فرنگیوں سے عہد و پیمان کرنا پڑتا ہے۔ وہ بھی ذلت ہے پس دونوں طرح ناجائز ہے! **۱۰**

شیخ عبداللہ بنی صدر اور مخدوم الملک سے عمر میں چھوٹے تھے اور انکی طرح غاصب اور ظالم نہ تھے۔ لیکن مسجدوں کے اماموں کو جائز میں صدر الصدور کے دستخط سے ملتی تھیں اور کہا جاتا تھا کہ اس ضمن میں شیخ کے متوسلین رشوت لیتے تھے۔ لیکن شاید اس سے بھی زیادہ جس چیز نے انہیں نقصان پہنچایا وہ مخدوم الملک کا عناد اور دربار کا نیارنگ تھا۔ مخدوم نے عبادت خانہ کے مباحثوں میں ان پر نکتہ چینی شروع کی۔ ان کے خلاف رسالے لکھے جن میں اس قسم کی باتیں تھیں کہ شیخ عبداللہ بنی نے خضر خان شروانی کو پیغمبر صاحب کو بُرا کہنے کی تہمت لگا کر اور میر حبش کو رافضی کے الزام میں ناحق مار ڈالا۔ اپنے والد سے حرمت سماع کے متعلق شیخ عبداللہ بنی کا اختلاف نے اور شاید والد نے انہیں علیحدہ بھی کر رکھا تھا۔ مخدوم الملک صاحب نے فتوے دیے کہ شیخ کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ کیونکہ اُسے باپ نے عاق کر دیا ہے۔ اور اسے خونی بوا سیر بھی ہے۔ جب مخدوم الملک نے اس طرح صدر الصدور کی مخالفت اور بے عزتی شروع کی۔ تو انہوں نے بھی مخدوم پر بے علمی اور گمراہی کے الزام لگائے اور علما کے دو گروہ ہو گئے جو نئے نئے مسئلوں میں جھگڑتے اور

امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے بجائے ایک دوسرے کو ذلیل کرتے۔

بہ ایونی نے عہد اکبری کی جو مذہبی تاریخ لکھی ہے۔ اس سے خیال ہوتا ہے کہ اکبر نے علما کا اقتدار ان کی کج بخشوں اور حماقتوں کی وجہ سے کم کیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی تذکرہ میں مذہبی خرابیوں کا باعث مخدوم الملک اور صدر الصدور کی شخصی کوتاہیوں کو قرار دیا ہے۔ اور حضرت مجدد الف ثانی کی رائے نقل کی ہے۔ ”ہر فرد سے کہ دریں زمان در ترویج ملت و دیں ظاہر گشتہ۔ از شوئے علما رسواست کہ فی الحقیقت شرار مردم و نصوص کلین اند۔“ ہماری رائے ہے کہ مسئلہ کسی قدر پیچیدہ ہے اور اکبر کی سیرا بہ روی کا باعث اس سے زیادہ گہرا تھا۔

مخدوم الملک کی شخصی کوتاہیوں میں کلام نہیں۔ اور ہم نے انہیں تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ لیکن اکبر کے علما سے اختلاف کی وجہ فقط ان کی کوتاہیاں اور قابل اعتراض باتیں نہ تھیں۔ بلکہ ان کی خوبیاں اور ترویج شرع کی کوششیں بھی وجہ مخالفت ہوئیں۔ مخدوم الملک اور شیخ عبدالباقی کے ضمن میں یہ بات قابل غور ہے۔ کہ شیخ عبدالباقی پر کوئی جائزہ اور وزنی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ ان کی ذاتی دیانتداری پر کسی نے شبہ ظاہر نہیں کیا۔ بے شک وہ احکام شرع کی پابندی میں سخت تھے۔ لیکن مذہبی نقطہ نظر سے تو یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ اور جس واقعہ پر اکبر اور ان کا سخت اختلاف ہوا۔ اس میں نوے فیصدی علما بلکہ زیادہ شیخ عبدالباقی کے ہم خیال ہوں گے۔ مخدوم الملک میں شخصی کمزوریاں زیادہ تھیں۔ لیکن ان کی جس چیز کی شکایت کی جاتی ہے۔ یعنی شدت احتساب و وہ بھی شرعی نقطہ نظر سے خوبی ہے۔ برائی نہیں۔ انہوں نے شیخ ابوالفضل کی نسبت جو کہا تھا کہ تپہ نہیں

اس سے دین میں کیا کیا فتنے برپا ہوں گے۔ اسے بھی واقعات نے درست ثابت کیا اور شیخ مبارک کی پختگی عقائد کی نسبت انہیں جو شبہ تھے۔ وہ بھی بیجا نہ تھے۔ شیعوں کی نسبت ان کا جو نقطہ نظر تھا۔ وہی حضرت مجدد الف ثانی کا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ اس وقت اسلامی ہندوستان میں مذہبی بے قاعدگیاں بہت تھیں۔ لیکن افغان بادشاہوں، بالخصوص سکندر لودھی اور سلیم شاہ سوری نے ان کے قلع قمع کے لئے اہل شرع کے ہاتھ میں بڑے اختیارات دے رکھے تھے۔ اور مخدوم الملک نے اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق انہیں شدت سے استعمال کیا۔

ملکی مصلحت کی رو سے یہ طرز عمل مضر نہ ہی، اور مذہبی نقطہ نظر سے بھی اس کا فائدہ عارضی اور ظاہری ہوتا ہے۔ لیکن شرع کی رو سے تو شرع کی پابندی قابل اعتراض نہیں۔ مخدوم الملک میں جو شخصی عیوب تھے حضرت مجددان سے متبرا اور پاک تھے۔ اور ان کی روحانی بزرگی اور پاکیزگی کا عشرِ عشر بھی مخدوم کو نصیب نہیں ہوا لیکن ترویج شرع اور رد بدعت میں وہ بھی اسی طرح تیغ برہنہ تھے۔ جس طرح مخدوم الملک۔ اور ہمارا خیال ہے کہ اگر مخدوم الملک کی مسند پر حضرت مجدد جلوہ فرما ہوتے۔ تو اس معاملے میں وہ بھی مخدوم کے نقش قدم پر چلتے۔ اور عہدِ اکبر کی کشمکش پھر بھی رونما ہوتی۔ علمائے اکبر کے درمیان جو اصل وجہ مخالفت تھی۔ اسے خود اکبر نے عید گناہ ازبک کے نام ایک خط میں واضح کر دیا ہے۔ اور عقل و براہیں کی اہمیت بتاتے ہوئے علماءِ دربار کی شکایت کی ہے۔ ”مے خواہند کہ دو فرمانروائی و کارگزاری شریک بادشاہی باشند۔ اور یہ بیان غلط نہ تھا۔ خاندانِ سور کے عہدِ حکومت اور اکبر کے ابتدائی ایام میں مخدوم الملک اور صدر الصدور کو بڑے اختیارات حاصل تھے۔

شرع کی ترجمانی ان کا کام تھا۔ اور ملک کا قانون ان کے ہاتھ میں تھا۔ کئی باتوں (مثلاً متعہ) میں بادشاہ کی کچھ مرضی ہوتی ہوگی۔ اور ان بزرگوں کے فیصلے کچھ اور۔

اکبر جیسے خود سر اور آزاد خیال بادشاہ کو جس نے چند سالوں میں ہیرم خاں جیسے کار گزار آتالیق کا جوا اپنے کندھوں سے اتار پھینکا تھا۔ یہ کیسے گوارا ہو سکتا تھا۔ پھر وہ یہ بھی سمجھتا تھا۔ کہ جن اصولوں پر مجھے ملک کا نظم و نسق قائم کرنا ہے۔ وہ علما کے بڑھے ہوئے اختیار کی موجودگی میں ناممکن ہے۔ چنانچہ وہ علما کا زور توڑنے کے دریغ ہوا۔ اتفاق سے جیسا کہ ہم آگے چل کر بتائیں گے۔ شیخ مبارک ان کے بیٹے اور بدایونی آن پہنچے۔ اور ان کی مدد سے یہ مشکل حل ہو گئی۔

اکبر اور علما کی کشمکش فی الواقعہ (کیسا یا ایسا شرع) Church اور (حکومت) State کی کشمکش تھی۔ جس میں حکومت کا پتہ بھاری رہا۔ بدقسمتی سے اکبر کی اپنی مذہبی طبیعت کی وجہ سے یہ کشمکش دنیوی امور تک محدود نہ رہی، بلکہ مذہبی امور و عقائد پر بھی اس کا اثر ہوا۔ لیکن اس کی تہ میں دنیوی اقتدار کا سوال تھا۔ اور اکبر اور علمائے دربار کے درمیان اصلی وجہ مخالفت یہ تھی۔ کہ بادشاہ مختار کل ہے۔ یا علما کے فتوؤں کے تابع۔

جن دنوں عبادت خانے کے مباحثوں میں مخدوم الملک اور **علما کا زوال** دوسرے علما دنیا کو عجیب تماشا دکھا رہے تھے۔ دربار شاہی میں ایک ایسا شخص آپہنچا۔ جس نے مخدوم الملک اور شیخ عبدالبنی کے ہاتھوں بہت دھوکا کھایا تھا۔ یہ شخص ابوالفضل اور فیضی کا باپ شیخ مبارک تھا۔ شیخ ابو علما نے دربار کے ہاتھوں جو مصیبتیں پہنچی تھیں۔ انہیں ابوالفضل نے بالتفصیل

اکبر نامہ کے اخیر میں گنا یا ہے۔ اور بدایونی نے بھی مختصر مکمل جامع الفاظ میں اس خاندان کی سرگزشت لکھی ہے۔ اُس کا بیان ہے کہ جن دنوں میر حبش اور دوسرے اہل بدعت گرفتار اور قتل ہوئے۔ ان دنوں شیخ عبدالبنی صدر الصدور اور مخدوم الملک وغیرہ نے مل کر بادشاہ کے حضور میں عرض کی کہ شیخ مبارک مہدوی بھی ہے۔ اور اہل بدعت (شیعہ) بھی۔ خود گمراہ ہے اور دوسروں کو گمراہ کرتا ہے۔ یہ کہہ کر برائے نام اجازت لی اور شیخ کا خاتمہ کرنے کے درپے ہوئے محتسبوں کو بھیجا کہ شیخ کو حاضر کریں۔ لیکن شیخ بچوں سمیت روپوش ہو گیا۔ وہ ہاتھ نہ آیا۔ اور محتسب اس کی مسجد کا منبر توڑ کر ہی واپس آ گئے!

شیخ اور اس کے بیٹوں کو روپوشی اور فرار کے زمانے میں جو تکلیفیں اٹھانی پڑتی تھیں۔ ان کی تفصیل اکبر نامہ میں موجود ہے۔ انہیں دیکھ کر یہ بات بھی سمجھ میں آجاتی ہے کہ شیخ مبارک اور اس کے بیٹوں نے درباری علما کا قلع قمع کرنے میں کیوں سر توڑ کوشش کی!!

مدت دراز کی سرگردانی کے بعد مرزا کو کہ کی سفارش سے شیخ کی گلو خلاصی ہوئی۔ انہوں نے شیخ کی درویشی اور علم و فضل کی تعریف کی۔ اور بادشاہ سے اُسے گھر جانے اور اپنا درس شروع کرنے کی اجازت دلوائی۔ شیخ کا بڑا بیٹا فیضی تھا۔ شاہ عالم میں وہ شاعری کے ذریعے دربار میں پہنچا۔ اور مارچ ۱۵۷۳ء میں ابوالفضل بھی دربار میں آکر میر منشی ہو گیا۔ یعنی جب علمائے دربار کا چراغ ٹمرا رہا تھا۔ شیخ مبارک اور اُسکے بیٹوں کا سُورج طلوع ہوا۔

مولانا آزاد عبادت خانے کے مباحثوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”ان دنوں شیخ ابوالفضل بھی آن پہنچے۔ اس فضیلت کی جھولی میں دلائل کی کیا کمی تھی۔ اور اس طبع خداداد کے سامنے کسی کی حقیقت کیا تھی۔ جس بات کو چاہا۔ چٹکی میں اُٹا دیا۔ بڑی بات یہ تھی۔ کہ شیخ اور شیخ کے باپ نے مخدوم اور صدر وغیرہ کے ہاتھ سے برسوں تک نہ خم اُٹھائے تھے۔ جو عمروں میں بھرتے والے نہ تھے۔ علمائے خلافت و اختلاف کے رستے تو کھل ہی گئے تھے۔ چند روز میں یہ نوبت ہو گئی کہ فروعی مسائل تو درکنار رہے۔ اصولی عقائد میں بھی کلام ہونے لگے۔ اور ہر بات پر طرہ یہ کہ دلیل لاؤ، اور اس کی وجہ کیا، اور خیالات یہ ہوئے کہ مذہب میں تقلید کچھ نہیں۔ ہر بات کو تحقیق کر کے اختیار کرنا چاہئے۔“

شروع شروع میں یہ مباحثے فقط مسلمان علما میں ہوتے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ اسلام اور دوسرے مذہب یکساں ہو گئے اور پہلے تو مسلمان آپس میں مختلف مسائل پر جھگڑتے تھے۔ اب پرتگیزی پادری۔ پارسی دستور اور جین سادھو بھی ان بحثوں میں شریک ہو گئے۔

اکبر ان مباحثوں کی وجہ سے عام علما سے بدظن تو ہو ہی رہا تھا۔ ۱۵۵۹ء میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے علما کے اختیارات کو کم کر دیا۔ شیخ عبدالنبی نے ان دنوں ایک مجرم کو جو اکبر کی رانی جو دھ بانی کا پر ویزت بھی تھا۔ ایک سنگین جرم کی پاداش میں قتل کر دیا۔ مختصر یہ کہتے تھے کہ جرم تو ثابت ہے۔ لیکن سزا قتل کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتی تھی۔ اور امام اعظم کا فتوے سناتے تھے۔ کہ کفار مطہر اسلام، پیغمبر کی شان میں بے ادبی کرے۔ تو عہد شکنی اور اہل ذمہ نہیں ہوتا شیخ عبدالنبی

نے قتل کرائے وقت بادشاہ کا حکم نہ لیا تھا۔ چنانچہ اکبر بہت خفا ہوا۔ اس کے علاوہ اندر سے رانیوں اور باہر سے راجا معصاحبوں نے کہنا شروع کیا کہ ان ملائوں کو حضور نے اتنا سر پر چڑھا رکھا ہے کہ اب آپ کی خوشی کا بھی خیال نہیں کرتے اور اپنی حکومت و جلال دکھانے کے لئے لوگوں کو بے حکم قتل کر ڈالتے ہیں۔ انہی دنوں شیخ مبارک کسی تقریب سے حضور میں آئے۔ علمائے وجہ سے جو وقتیں پیش آتی تھیں۔ اکبر نے ان کے سامنے بیان کیں۔ شیخ نے کہا کہ بادشاہ عادل خود مجتہد ہے۔ مسئلہ اختلافی میں بہ مناسبت وقت جو مصالحت دیکھے حکم فرما سکتا ہے۔ اور علماء و مجتہدین کی رائے پر اس کی رائے کو ترجیح ہوگی۔ چنانچہ شیخ نے آیتوں اور روایتوں کی اسناد سے اس مضمون کا ایک محضر مرتب کیا۔ اس پر علمائے مہرین حاصل کیں۔ اور شیخ صدر اور مخدوم الملک کوچ کے لئے روانہ کر دیا۔

یہ محضر حسب ذیل تھا :-

مقصود از تشیید این مبانی و تمہید این معانی آنکہ چون ہندوستان صنت عن الحدثان بحیامین مودت سلطانی و تربیت جہان بینی مرکز امن و اماں و دائرہ عدل و احسان شدہ۔ طوائف انام از خواص و عام خصوصاً علمائے عرفاں شہار و فضلاء و فائق آثار کہ یادیاں بادیہ نجات و سالکان مسالک ادتوالعلم درجات اند۔ از عرب و عجم رو بدیں دیار نہادہ توطن اختیار نمودند۔ جمہور علمائے فحول کہ جامع فروع و اصول و حاویئے محقول و منقول اند۔ و بدین و دیانت و صیانت التصاف دارند۔ بعد از تدبیر وافی و تامل کافی در غوامض معانی آیہ کہ ہمیشہ

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ وَأَحَادِيثُ مَجْمُوعٍ
 أَنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِمَامٌ عَادِلٌ مِنْ بَيْتِ الْأَمِيرِ
 فَقَدْ اطاعني ومن يعص الأَمير فقد عصاني وغير ذلك من
 الشواهد العقلية والدلائل النقلية " قرار دادہ حکم نمودند کہ مرتبہ
 سلطان عادل عند اللہ زیادہ از مرتبہ مجتہد است و حضرت سلطان الاسلام
 کہف الانام امیر المومنین ظل اللہ علی العالمین ابوالفتح جلال الدین محمد الکبیر شاہ
 بادشاہ غازی خلد اللہ ملکہ ابداً عدل و اعلم و اعقل باللہ اند۔

بنابراین اگر در مسائل دین کہ بین المجتہدین مختلف فیہا است بدین
 صائب و فکر ثاقب خود یک جانب را از اختلافات بجیت تسہیل معیشت
 بنی آدم و مصلحت انتظام عالم اختیار نموده بہ آن جانب حکم فرمایند۔
 متفق علیہ می شود و اتباع آن بر عموم برآید و کافہ را غایا لازم و مستحکم است۔
 و ایضاً اگر بموجب رائے صواب نمائے خود حکمے را از احکام قرار دہند کہ
 مخالف نصّ نباشد و سبب ترقیہ عالمیان بودہ باشد۔ عمل بر آن نمودن
 بر ہمہ کس لازم و مستحکم است و مخالف آن موجب سخط اخروی و خسار دینی
 و دنیوی ست و این سطور صدق و نور حسبہ اللہ و اظہار الاجراء رائے
 حقوق الاسلام بمختصر علمائے دین و فقہائے ہدیین تحریر یافت و کان

ذالک فی شہر رجب ۹۸۷ھ سبوح و ثمانین و تسمانۃ ۱۰۰۰
 یہ محضر ۲۰ فروری ۱۹۷۹ء کو مرتب ہوا۔ اگرچہ اس میں توضیح کرد می گئی تھی۔ کہ

مولینا ابوالکلام آزاد اس محضر کا خلاصہ دے کر کہتے ہیں۔ "اصلاً تو یہ بات ٹھیک تھی۔
 (باقی صفحہ پر)

امام عادل کو مجتہدین اور علما سے انہی باتوں میں زیادہ اختیار ہوں گے جو نص شرعی کے مخالف نہ ہوں۔ لیکن اکبر اس وقت شرعی معنوں میں امام عادل نہ رہا تھا۔ وہ اپنی حکومت اور رعب و دبدبہ کے نشے میں بہت اُدھڑا رہا تھا۔ اور اسلام سے روز بروز دور ہوتا جاتا تھا۔ ابھی تک اکبر نے مصلحت وقت کے لحاظ سے کوئی ایسا قدم نہ اٹھایا تھا۔ جس پر عام مسلمان معترض ہو سکیں۔ اور لوگوں کی تسلی کیلئے ایسے کام کرتا تھا جن سے اس کی بد اعتقادی پر پردہ پڑا رہے۔ لیکن جو لوگ دربار کے راز دار تھے وہ کہتے تھے کہ بادشاہ ہندوستان نمرود اور فرعون کی ہمسری کرنے والا ہے۔ ۹۸ھ میں (جو محض کا سال رقم بھی ہے) تجوینہ ہوئی کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ اکبر خلیفۃ اللہ کہا کریں۔ لیکن لوگوں کے شور و شرابے کا خیال تھا۔ اس لئے کہتے تھے کہ باہر نہیں محل میں کہا کرو۔ ملا بدایونی کو ان تجاویز کا پتہ تھا۔ لیکن وہ راز داری کرتے رہے۔ اتفاق سے جوہر کے قاضی القضاۃ ملا محمد زین الدینی کو بھی ان باتوں کا پتہ چل گیا۔ انہوں نے علے الاعلان فتوے دیا۔ کہ بادشاہ بد مذہب ہو گیا ہے۔ اُس پر جہاد واجب ہے۔ دربار میں بھی قطب الدین جاں کو کہ اور شہباز خاں کمبوہ نے بڑی جرأت سے بادشاہ سے کہا کہ اپنے خیال خام سے

(بقیہ نوٹ صفحہ گذشتہ)

فی الحقیقت خلیفہ وقت دارباب تل و عقد و اصحاب شورائے کوہر عہد و دور میں حق اجتہاد حاصل ہے اور اسکے سبب باب نے تاریخ اسلام کے تمام مصائب کی بنیاد ڈالی۔ (تذکرہ صفحہ ۲۰) لہ بادشاہ کو خلیفۃ اللہ کہنے کا طریقہ عہد عالمگیری میں بھی جاری رہا۔ لیکن اس طرح نہیں کہ کلمہ توحید کا بزم و بیوب کے بدلے کیا یہ وہی مرزا قطب الدین کو کلتاش ہیں۔ جو جہانگیر کے کوہر تھے۔ اور جنہوں نے بعد میں جہانگیر کو ابو الفضل کے قتل کرانے کا مشورہ دیا؟

باز رہے۔ لیکن حکومت اور اقتدار کا نشہ بُرا ہوتا ہے۔ اکبر اور بگڑا قطب الدین خان اور شہباز خان کو بُرا بھلا کہا۔ اور ملا محمد یزدی اور محترم الملک (قاضی القضاۃ بنگال) وغیرہ کو ایک بہانے سے بڑا بھیجا۔ جب وہ آگرے سے دس کوس پر فیروز آباد پہنچے۔ تو حکم بھیجا۔ کہ ان دونوں کو الگ کر کے دریائے جون کے رستے کو الیاء بھیجا دو۔ جہاں مجربان سلطنت کا جیل خانہ تھا۔ پھر حکم ہوا۔ کہ ان کا خاتمہ کر دو۔ چنانچہ پہرے داروں نے دونوں کو ایک ٹوٹی ہوئی کشتی میں ڈالا۔ اور تھوڑی دُور آگے جا کر گرداب کی گور میں دفن کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد قاضی یعقوب بھی بلائے گئے۔ اور انہیں اور دوسرے علما کو جن پر شبہ تھا ایک ایک کر کے عدم کے تہ خانے میں بھیج دیا گیا۔

اکبر نے ان بزرگوں کو مکاری اور حیلہ سازی سے کسی مقدمے یا دادرما کے اخیر شہید کروا دیا۔ لیکن اس سے اُس کا کام کچھ آسان نہ ہوا۔ ملک میں اس کے عقاید کے خلاف عام شورش پیدا ہو گئی۔ چنانچہ ونسڈٹ اسمتھ لکھتا ہے:-

”۱۵۸۱ء کا سال اکبر کی زندگی کا نازک ترین سال تھا۔ ملا محمد یزدی نے

۱۵۸۲ء کے شروع میں اُس کے خلاف فتوے دیا تھا۔ اور اس زمانے میں

بہار اور بنگال میں اس کے خلاف جو بغاوت ہو گئی تھی وہ ابھی تک نہ

تھمھی تھی۔ بلکہ ٹوڑیل جو اسے مٹانے گیا تھا۔ خود منہجہ میں محصور ہو گیا تھا۔“

اس کے علاوہ جو لوگ اکبر کی بدعتنمادی سے نالاں تھے۔ انہوں نے فقط

صوبہ بھارت پر اکتفا نہیں کی۔ بلکہ عملی طور پر اس بات کی کوشش کی۔ کہ

اُسی طرح اکبر کو تخت سے بہ طرف کر کے اُس کی جگہ اُس کے بھائی شہزادہ محمد سلیم

حاکم کابل کو ہندوستان کا بادشاہ بنادیں۔ اس تجویز کے محرک غالباً جوہر کے

جاگیردار خان معصوم خاں تھے۔ جن کی خط و کتابت مرزا حکیم سے تھی۔ اُن کے علاوہ
خواجہ شاہ منصور کو بھی جو اکبر کے نہایت قابل دیوان تھے اور جنہوں نے ہندوستان
میں وہ سالہ بندوبست کا سلسلہ شروع کیا۔ مرزا حکیم سے خط و کتابت کی غلط
تہمت میں پھانسی دی گئی۔ لیکن یہ کوششیں کامیاب نہ ہوئیں۔ مرزا حکیم لاہور
تک آگیا۔ لیکن اُس میں اکبر کی سی حکمت عملی اور قابلیت نہ تھی۔ وہ اکبر کا مقابلہ نہ
کر سکا۔ اور اکبر نے خود کابل تک اُس کا پیچھا کیا۔ اس دوران میں مشرقی صوبوں
میں بھی بغاوت فرو ہو گئی۔ جو تھوڑی بہت شورش ہو رہی اُسے بعد۔ جس
شہباز خاں اور خان اعظم نے فرو کر دیا۔

جب اکبر کے مخالف اس طرح ناکام رہے تو اس نے مذہبی امور
دین الہی میں زیادہ مطلق العنانی شروع کی۔ پارسی دستور اس سے پہلے
دارالسلطنت میں آئے تھے۔ اب گوا سے پرتگیزی پادری بھی آ گئے۔ تاکہ اکبر کو
عیسائی بنائیں۔ چنانچہ انہوں نے مذہبی مباحث میں اسلام اور بائبل کے اختلاف بہت کچھ کہنا شروع کیا۔ مسلمان مورخوں نے تو شاید بے ادبی
کے خیال سے ان لوگوں کی خلاف تہذیب باتوں کو درج نہیں کیا۔ لیکن اسمتھ
صاحب نے پرتگیزی تصانیف کے حوالے سے اپنی کتاب کے صفحہ ۱۷۵ پر
ان لوگوں کے جو بیانات نقل کئے ہیں۔ ان سے ان سے ان لوگوں کی علمیت
اور خوش اخلاقی کا اندازہ ہو سکتا ہے۔

پرتگیزیوں کا خیال تھا کہ مسلمانوں کا رکوع و سجود و نماز (غور باللہ) رسول اللہ
کی پرستش ہے۔ اور وہ بائبل اسلام کی شان میں سرور باسے ادبی کرتے تھے۔

پتہ نہیں۔ ان لوگوں کے اخلاقِ حسنہ کے متعلق کیا کہا جائے۔ جو بائیانِ مذاہب کو کسی وجہ یا محل کے بغیر یکایک اور گندے الفاظ سے یاد کرنا بڑی نیکی سمجھتے تھے۔ لیکن بہر کیف یہ لوگ اپنے منصوبوں میں کامیاب نہ ہوئے۔ عیسائیت کے علاوہ اکبر نے جین مذہب کے متعلق بھی واقفیت حاصل کرنی چاہی۔ اس نے جین سادھو ہیرادجے کو (جس نے بعد میں خودکشی کر کے اپنے خیال میں مکتی حاصل کی) فتحپور بلایا۔ اُس سے جین مذہب کی باتیں سیکھیں۔ اور بعض باتیں کچھ دیر کے لئے اختیار بھی کیں۔ لیکن اگر اکبر اسلام کی مروجہ عورت سے بدظن ہو گیا تھا۔ تو وہ پارسی، عیسائی، جین یا ہندو مذہب کا بھی قائل نہ ہوا۔ اور بالآخر اُسے اپنا جدا مذہب دین الہی کے نام سے شروع کرنا پڑا۔ ✓

اس مذہب کی بنیاد ۱۵۸۲ء میں رکھی گئی۔ اس کی تشکیلاتیں دربار کے کئی امرا کو دخل تھا۔ لیکن خلیفہ اول شیخ ابو الفضل چنے گئے۔ دین الہی اکبر شاہی کے متعلق صحیح طور پر واقفیت بہم پہنچانا بہت مشکل ہے۔ کیونکہ مختلف سالوں میں اُس نے مختلف صورتیں اختیار کیں۔ اس کے علاوہ دین الہی کے ارکان اور بادشاہی چیلوں کے طور طریقے بھی تاریخ کی کتابوں میں خط ملط ہو گئے ہیں۔ لیکن عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اس کے پیرو "السلام علیکم" کی جگہ "اللہ اکبر" اور اس کے جواب میں "جل جلالہ" کہتے۔ اسی طرح بادشاہ نے مہر کا صبح "اللہ اکبر" رکھا تھا۔ ظاہر ہے کہ ان فقروں میں ابہام ہے۔ لیکن اکبر نے کئی باتیں ایسی کہیں۔ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ خدائی کا دعوے قلعاً نہ کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ جب حاجی ابراہیم سرسندی نے مہر کے متعلق کہا کہ اس سے شبہ پڑتا ہے۔ تو

اکبر نے کہا۔ کہ ضعیف۔ عاجز انسان کس طرح خدائی کا دعوے کر سکتا ہے۔ صحیح میں فقط ایک "مناسبت لفظی" ہے۔ اسے دوسری طرف لے جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ صحیح بھی دین الہی کی تائیس سے بہت پہلے تجویز ہوا تھا۔ لیکن یہ صحیح ہے۔ کہ دین الہی یا کم از کم بادشاہی مریدوں کے طریقے میں اکبر کو جو عظمت دی جاتی تھی وہ عبادت کے بہت قریب تھی۔ جو کوئی یہ طریقہ اختیار کرتا۔ وہ بیعت کے وقت اپنا سر اکبر کے پاؤں پر رکھ دیتا۔ اسے تعلیم دی جاتی کہ وہ اخلاص چارگانہ کا لحاظ رکھے۔ یعنی ترک مال۔ ترک جان۔ ترک ناموس۔ ترک دین۔ بعض عقیدت مندوں نے اس پر بھی اضافہ کیا۔ اور جانی خاں حاکم ٹھٹھہ اور کئی دوسروں نے اس انداز کے اقرار نامے لکھ کر بھیجے۔

منکہ فلاں ابن فلاں باشم۔ بطوع و رغبت و شوق قلبی از دین اسلام
مجاہزی و تعلیمی کہ از پدراں دیدہ و شنیدہ بودم ابرا و نبرا نمودم و
در دین الہی اکبر شاہی، در آدم و مراتب چہا۔ گانہ اخلاص کہ ترک مال
و جان و ناموس و دین باشد قبول نمودم۔
دین الہی قبول کرنے والوں کو کئی رسمیں ادا کرنی پڑتی تھیں۔ جن کی تفصیل

۱۔ ان سب معاملات کا منبع بدایونی کی منتخب التواریخ ہے۔
۲۔ سنٹ اسمتھ صاحب یہ ثابت کرنے کی خاطر کہ "دین الہی" اسلام سے بالکل باہر تھا اور
اسکے پیرو اسلام کو ترک کر دیتے تھے۔ ترجمہ کرتے وقت خط کشیدہ الفاظ کو بالکل حذف
کر گئے ہیں۔ ۲۱۵ اور حسب منشا نتیجہ نکال لیا ہے۔

درج کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ مذہب بہت ٹھوڑے لوگوں نے اختیار کیا تھا۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اکثر بدعینین اسلامی عقائد کی غلط ترجمانی کر کے جاری کی گئی تھیں۔ اور اکبر اور اس کے حواری کوشش کرتے تھے کہ انہیں اسلام کے مطابق ثابت کریں۔ مثلاً بادشاہ کو سجدہ کرنا اسلام کے خلاف ہے۔ لیکن آزاد اس کے متعلق لکھتے ہیں:-

”غازی خاں بدخشی نے کہا کہ بادشاہ کو سجدہ جائز ہے۔ علمائے کان کھڑے کئے۔ غل مچایا۔ گفتگو کے سلسلے پھیل کر اُلجھے۔ معترض ملائوں کے جوش نہ دم لیتے تھے۔ نہ لینے دیتے تھے۔ جوان کے طرفدار بڑی ملامت سے انہیں روکتے تھے۔ اور اپنی بنیاد جمائے جاتے تھے۔ کہتے تھے کہ خدیو سلف پر نظر کرو۔ اُمت ہائے قدیمہ کو دیکھو۔ وہ عموماً اپنے بزرگوں کے سامنے تحفہ عجز و نیاز سمجھ کر ادب سے پیشانی زمین پر رکھتے تھے۔ مثلاً ملائک کا سجدہ حضرت آدم کو کیسا تھا؟ جواب:- ظاہر ہے کہ تعظیمی۔

باپ اور بھائیوں کا سجدہ حضرت یوسف کو کیوں تھا؟

جواب:- تحفہ ادب پیش کیا تھا نہ کہ پستیش بندگی۔

بس وہی سجدہ یہ ہے۔ پھر انکار کیوں؟ اور تکرار کیا؟

اس مسئلہ کے متعلق تاج العارفین صاحب نے جو مولینا نے کر یا اجودہ منی کے

صاحبزادے اور شرح نہایت الارواح کے مصنف ہیں۔ بادشاہ کو عین واجب القتل

عکس واجب قرار دے کر سجدہ جائز ٹھہرایا۔ اور سجدے کا نام زمین بوس تجویز ہوا۔

اس طرح ذبیحہ کا ذبح کرنے کے لئے بھی قرآن سے استدلال کیا گیا آزاد لکھتے ہیں۔

”وہی چند راجہ مجبور نے ایک جلسے میں کہا کہ حضور! اگر گائے خدا کے

نزدیک واجب القتلیم نہ ہوتی تو سب سے پہلے اس کا سورہ کیوں ہوتا؟

اس کے گوشت کو حرام کر دیا۔ اور تاکید سے کہہ دیا کہ جو مارے گا۔ مارا

جائے گا۔ حکماء طب کی کتابیں لے کر تائید کو حاضر ہوئے۔ کہ اس کے

گوشت سے زنگارنگ کے مرض پیدا ہوتے ہیں۔ اور دیر مضم ہے۔

یہ صحیح ہے کہ اس محفل میں کوئی پابندی نہ تھی۔ جس طرف بادشاہ کی طبیعت

ہوتی۔ درباری اس کی ہاں میں ہاں ملا دیتے۔ لیکن پھر بھی معلوم ہوتا ہے کہ

یہ کوشش کی گئی۔ کہ اسلام سے ہر اختلاف کے لئے کوئی سند لائی جائے۔

خواہ وہ جعلی ہی کیوں نہ ہو۔ مثلاً دارطہیاء منڈانے کے متعلق شیخ امان پانی پتی

کے ایک بھتیجے ملا ابوسعید نے فتوے دیا۔ وہ اپنے عم بزرگوار کے کتب خانے میں

سے ایک کمرہ خورد کتاب لے کر تشریف لائے۔ اور اس میں سے حدیث لکھائی

کہ آنحضرت کی خدمت میں ایک صحابی آئے۔ بیٹا ساتھ تھا۔ اس کی دارطہیاء منڈی

ہوتی تھی۔ آنحضرت نے دیکھ کر فرمایا کہ اہل بہشت کی ایسی ہی صورت ہوگی!!

اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ دین الہی کی بنیاد بھی انہی بہکانے والوں نے

رکھوائی تھی۔ جو بادشاہ سے کہتے تھے کہ ہزارہ ہجری کے قریب اسلام مٹ جائیگا

اور ایسا مذہب جاری ہوگا جس کے سب قائل ہوں گے۔

بعضوں نے قدیم رسائل سے ثابت کیا کہ سن ۹۹ھ میں یہ بنیاد درجاری ہوگا۔

اور بعض حکیم ناصر خسرو کی رباعی سناتے تھے کہ

در نہ صد و ہشتاد و نہ از حکم قضا آیند کو اکب ز جوانب یک جا

در سال اسد ماہ اسد روز اسد از پردہ بروں خرامد آن شیر خدا

اکبر نے نئے مذہب میں کئی ہندوانہ رسمیں داخل کیں لیکن اگر اس نے یہ طرز عمل اس اُمید پر اختیار کیا تھا کہ بہت سے ہندو یہ مذہب

مخالفت

اختیار کر لیں گے تو اس میں اُسے ناکامی ہوئی۔ کیونکہ اکبر کے درباریوں میں سے جن اٹھارہ آدمیوں نے یہ عقائد اختیار کئے۔ ان میں فقط ایک ہندو تھا۔ اور وہ بھی درباری مسخرہ بیربر! معاصرانہ تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام سمجھ دار اور یاتندار ہندوؤں نے اکبر کی خام خیالی کی مخالفت کی۔ ابوالفضل، راجہ ٹوڈرمل کی جا بجا شکایت کرتا ہے کہ وہ مذہبی معاملات میں بڑا کٹر تھا۔ راجپوت راجاؤں نے بھی جو مذہبی معاملات سے شائد اتنے واقف نہ تھے۔ اکبر کے نئے مذہب کو اختیار نہ کیا۔

جب اکبر نے دین الہی کے متعلق مجلس مشاورت منعقد کی۔ تو مخالفت کیونے والوں میں امیر الامرا راجہ بھگوانداس پیش پیش تھا۔ اُس نے کہا کہ میں یہ ماننے کے لئے تیار ہوں کہ ہندو اور مسلمان دونوں مذہبوں میں خدایاں موجود ہیں۔ لیکن یہ تو بتایا جائے کہ ان سے بہتر فرقہ کونسا ہے۔ تاکہ ہم اس کے قائل ہو سکیں۔ چنانچہ بدایونی جس نے یہ گفتگو نقل کی ہے لکھتا ہے کہ بادشاہ بھی راجواب ہو گیا۔ اور راجہ کو قائل کرنے کا خیال ترک کر دیا۔

اس واقعہ کے چند سال بعد ۱۵۸۸ء میں جب راجہ مان سنگھ بہار کا گورنر ہو کر جانے لگا۔ اور اکبر نے خلوت میں خاص اظہارِ شفقت کر کے مریدی کا

ذکر کیا۔ تو اُس نے صاف جواب دیا کہ حضورؐ اگر مہدی سے مراد جاں نثاری ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں۔ کہ جان بخشی پورے لئے پھرتا ہوں۔ امتحان کی حاجت نہیں۔ اور اگر حضورؐ کی مراد مذہب سے ہے تو ہندو ہوں۔ فرمائیے مسلمان بن جاؤں۔ دوسرا رستہ مجھے معلوم نہیں۔ کونسا ہے کہ اختیار کروں۔ چنانچہ اکبرؑ پال گیا۔

حقیقت یہ ہے کہ اکبرؑ کے سب دلی خیر خواہان عجیب و غریب خیالات کے مخالف تھے۔ اکبر اپنے امرا میں سے جس آدمی کی سب سے زیادہ قدر کرتا تھا وہ اس کا رضاعی بھائی خان اعظم مرزا عزیز کو کہ تھا جو ایک قابل جنرل تھا اور جس نے اسلام میں اصلاح مشرقی کی بغاوت فرماتے میں اکبر کی بڑی مدد کی تھی۔ اس نے بھی اکبر کے مذہبی خیالات کو بدلتے دیکھا تو اُسے بار بار سمجھایا اور جب نہ مانا تو ہندوستان چھوڑ کر مکہ معظمہ چلا گیا۔ اور وہاں سے ایک مفصل خط اکبر کو لکھا۔ اس میں پھر اپنے خیالات دہرائے۔

جمعے کہ خاطر اشرف را از دین محمدی بیگانہ و مجتنب مے سازند۔ حاشا کہ دوست باشند۔۔۔۔۔ کاہ دنیا بازیچہ ایست ناپائدار۔ بر حرف دوست خوشامد کو آخرت بدینا فروش اعتماد نباید کرد۔۔۔۔۔ پیش ازین سلاطین بودہ اند۔ کہ ہمہ صاحب تمکین بودند۔ هیچ بادشہ را دغدغہ نہ شد۔ کہ دعویٰ بنمیری و نسخ دین محمدی نماید۔

اس زمانے کی مذہبی تاریخ کا عجیب بلکہ افسوسناک واقعہ یہ ہے۔ کہ خان اعظم نے جو دین الہی کی مخالفت کے لئے ہندوستان چھوڑ کر مکہ معظمہ چلا گیا تھا واپس آکر دین الہی خود اختیار کر لیا۔ اب یہ معلوم نہیں کہ اس کی وجہ اہل فضل کی

وہ تاویلات اور دلائل تھے جو اس نے خان کے شہادت دور کرنے کے لئے اس کے خطوط کے جواب میں لکھے۔ یا یہ کہ مکہ معظمہ میں بزرگوں اور عالموں نے اُسے جس بے دردی سے لٹا۔ اُس نے اُس کا دل مذہب سے کھٹا کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ حقیقت مند لوگ مقدس جگہوں کے متعلق اپنے دل میں ہمیشہ نیک خیالات رکھتے ہیں۔ لیکن جس طرح کاشی میں ہندو زائرین اور بیت المقدس میں عیسائی زائرین کی نیک نیتی کا ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے مذہبی مقامات بھی مذہب فروشوں سے بھبھے پڑے ہیں۔ اور شاہد انہی کی دنیا داری نے خان اعظم کو بد دل کر دیا ہو۔

خان اعظم ۱۱۹۴ھ میں مکہ معظمہ سے واپس آیا تھا۔ دین الہی کے متعلق ۱۱۹۵ھ کے بعد کوئی معاشرانہ ذکر نہیں پایا جاتا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ بدایونی نے جو عہد اکبری کا مذہبی مورخ ہے۔ اپنی کتاب میں فقط ۱۱۹۵-۱۱۹۶ھ تک کے واقعات لکھے ہیں۔ اس کے علاوہ شاید اس کے بعد ان باتوں کی طرف توجہ نہ تھی۔ خان اعظم اب وکیل مطلق تھا۔ اور اگرچہ اس نے دین الہی قبول کر لیا تھا۔ لیکن اس امر کی قوی شہادت موجود ہے کہ اس کی اسلامیت اس قدر نہ ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ جو لوگ اکبر کے رازدار تھے۔ وہ بھی ایک ایک کر کے مر رہے تھے۔ شیخ مبارک نے ۱۱۹۷ھ میں انتقال کیا۔ شمس الدین نے ایک طویل اور تکلیف دہ عدالت کے بعد فیضی بھی مر گیا۔ ابوالفضل باقی رہ گیا تھا۔ اسے جہانگیر نے ۱۱۹۸ھ میں مروا ڈالا۔

اس کے بعد اکبر تین سال تک زندہ رہا۔ جہانگیر کی چھوٹی تنک میں کنھا ہے

سہا کہ مرتے وقت اکبر نے کلمہ شہادت دہرایا۔ سورہ یسین پڑھوا کر سُنی۔ اور بطور ایک راسخ الاعتقاد مسلمان کے مرا۔ سرتاسر راؤ کے بیان سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ اسی طرح جب پرتگیز پادری بوٹیلو سے بیجا پور کے عادل شاہی بادشاہ نے پوچھا کہ اکبر کس مذہب پر فوت ہوا۔ تو پادری صاحب نے بڑے افسوس سے کہا کہ میری تو خدا سے التجا تھی۔ کہ ایسا نہ ہوتا۔ لیکن اکبر ہمیں غلط اُمیدیں لاتا رہا۔ اور بالآخر آپ کے دین محمدی پر ہی مرا!

اس وقت اسلام کے لئے اکبر کے عقائد سے بھی زیادہ اہم مسئلہ اس کے جانشین کے مذہب کا تھا۔ اکبر کا جانشین جہانگیر ہوا۔ اور اس نے عہد اکبری کے اکثر قواعد کو جو شرع اور اسلام کے خلاف تھے۔ موقوف کر دیا۔ اکبر کی زندگی کے آخری ایام میں کوشش ہو رہی تھی۔ کہ جہانگیر کے بجائے اس کا بیٹا خسرو اکبر کا جانشین ہو۔ خسرو کی بیوی خان اعظم کی بیٹی تھی۔ اور وہ راجہ مان سنگھ کا بھی قریبی تھا۔ ان دونوں نے اس کے حق میں کوشش کی۔ لیکن شیخ فرید بخاری نے جنہیں بعد میں نواب مرتضیٰ خاں کا خطاب ملا۔ اور دوسرے مسلمان امرائے اس موقع پر بڑی قابلیت دکھائی۔

شیخ فرید ایک بہادر۔ قابل اعتماد اور متدین بزرگ تھے۔ اکبر اور جہانگیر دونوں نے بھروسہ کرتے تھے۔ چنانچہ جب جہانگیر اکبر کے آخری ایام میں اس سے ملنے آیا۔ تو وہ

نوٹ منظر گذشتہ

اس نسخے کی تاریخی حیثیت مشتبہ ہے۔ لیکن چھوٹی نزاکت بہت پرانی۔ اور اسکے شبہ جہانی کے مستند قلمی نسخے ملتے ہیں۔ مآثر الامراء اور دربار اکبری کے مصنفین نے اس سے بڑا استفادہ کیا ہے۔

انہی کے ہاں مقیم رہا۔ اکبر ابو الفضل کے قتل اور بعض دوسرے امور کی بنا پر بیٹے سے ناخوش تھا۔ اس کے سامنے شیخ فرید ہی نے جہانگیر کو پیش کیا۔ باپ بیٹے کی صلح کرائی۔ اور جہانگیر کی جانشینی کا فیصلہ کرایا۔ اس کے بعد جب جہانگیر کے دشمن اسے ہلاک کرنے کے منصوبے باندھ رہے تھے۔ تو اس نازک موقع پر وہ شیخ فرید ہی کے گھر ٹھہرا رہا۔ شیخ فرید فوج کے بخشی تھے۔ اور تمام سپاہیوں پر ان کا بڑا اثر تھا۔ انہوں نے فوج کو جہانگیر کے حق میں رکھا۔ اور ساداتِ بارہہ کو بھی جو بڑے بہادر سپاہی تھے۔ جہانگیر کے ساتھ ملا لیا۔

لیکن شیخ فرید فقط ایک بہادر سپاہی قابلِ منتظم فیاض اور مخیر امیر ہی نہ تھے۔ بلکہ انہیں مذہب سے دلی ہمدردی اور اسلام سے سچا عشق تھا۔ چنانچہ جب اکبر مر رہا تھا۔ تو شیخ فرید اور ان کے ساتھیوں نے نہ صرف جہانگیر کی تخت نشینی کا انتظام کیا۔ بلکہ نئے بادشاہ سے اس بات کا وعدہ بھی لیا۔ کہ وہ توہینِ اسلام کا احترام کرے گا۔ جہانگیر نے بالعموم اس وعدے کو ایفا کیا۔ اور اکبر کی مذہبی اوالعجبیوں کا اگر کوئی اثر باقی تھا۔ تو وہ عہدِ جہانگیری میں ناپید ہو گیا۔

اکبر کا مذہب

اکبر کے مذہبی خیالات میں جو تبدیلیاں ہوئیں۔ وہ ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ آیا اکبر نے جو عقائد و رسوم ۱۵۸۵ء کے بعد اختیار کئے۔ وہ مذہبِ اسلام سے خارج تھے یا مذہبِ اسلام کی ایک غیر تقلیدی صورت۔

یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر اکبر کے زمانے میں ہی اختلاف رائے تھا۔ مثلاً ابو الفضل توان اعتقادات اور احکام کو اسلام کی اجتہادی صورت سمجھتا تھا۔

اور برائیوں کے سوا کسی صریح خلاف ورزی۔ حال میں وائسٹائٹ اسمتھ صاحب اور
 کرنل ولزلی بیگ جو اور کسی بات میں برائیوں سے اتفاق نہیں کرتے اس مسئلے پر
 اُس کے خیال ہو گئے ہیں۔ اسمتھ صاحب تو ہر صوفی کو بیکہ ہر اس شخص کو جو
 ذرا بھی رواداری اور وسیع منہ کی کفائل ہو۔ دائرہ اسلام سے باہر سمجھتے ہیں۔
 اور ہمیں ان سے شکایت نہیں۔ لیکن کرنل ولزلی بیگ نے اس مسئلے پر
 عجیب مضحکہ خیز تبصرہ کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔ "بہت سے مسلمان جو ایک اتنے
 بڑے بادشاہ کو اپنے طبقے میں شہسار کرنا چاہتے ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ اگر
 ہمیشہ مسلمان رہا کسی کی نیت پر حملہ کرنا اور کسی رائے کو غلط یا صحیح ثابت کرنے
 کے بجائے اس کے لئے جیسے ڈھونڈنا قادیانیت یا انصاف پسندی کی دہلی
 نہیں سمجھا جاتا۔ اس کے علاوہ فاضل مؤرخ کو یہ خیال نہیں آیا کہ یہی اعتراض
 اُن پر بھی ہو سکتا ہے۔ اور ان کے متعلق کہا جاسکتا ہے کہ عیسائی مورخین
 کو یہ امر ناگوار ہے کہ کسی با اقتدار اور با عظمت بادشاہ کو جس کی رواداری مسلمہ
 ہو مسلمان سمجھا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کچھ مذہب ایک ایسا مسئلہ ہے
 جس پر دیانت دار بھی سمجھے اختلاف رائے ہو سکتا ہے۔ اور صرف مسلمان حق
 نہیں جو اسمتھ صاحب اور کرنل صاحب کے خیالات سے اختلاف کرتے ہیں۔
 بلکہ مسٹر پی کے مینن ایک ہندو صاحب قلم نے بھی رسالہ اسلام آباد لکچر میں
 اکبر کی شخصیت پر ایک پُر زور مضمون لکھا ہے۔ جس میں انہوں نے ان یورپین
 مورخین کی تردید کی ہے اور اسمتھ صاحب کے بعض نظریوں کو "لغو" کہا ہے۔
 حال ہی میں پروفیسر سری رام شرما نے اپنی انگریزی تصنیف "مغلوں کی مذہبی

پالیسی "The Religious Policy the Great Moghals" میں بالتفصیل
اکبر کو مسلمان ثابت کیا ہے۔

اکبر کے زمانے میں عبداللہ خاں ازبک ترکستان کا بادشاہ تھا۔ اس نے
اکبر سے راہ و رسم مراست نگاری ترک کر دی۔ اور جب کچھ عرصے کے بعد خط لکھا۔
تو اپنی خاموشی کی وجہ یہ بتائی۔ کہ سننے میں آیا ہے۔ کہ آپ نے پیغمبری بکندانی
کا دعوے کیا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے ارسال رسل و رسائل میں کمی ہوئی۔ اکبر نے
ایک طویل طویل خط اس کے جواب میں ابوالفضل سے لکھا کہ شاہ ترکستان کی
خدمت میں بھیجا۔ یہ خط انشاے ابوالفضل کا دوسرا خط ہے۔ اور اسے اکبر کا
اپنے مذہب کے متعلق اپنا بیان سمجھنا چاہئے۔ شروع میں ایک طویل اندراج
"گو برشب چراغ عقل" کی بڑائی کے متعلق ہے۔ اور لکھا ہے۔ کہ قرآن و حدیث
کا ارشاد ہے۔ اور اس مسئلہ پر سب قومیں اور سب مذاہب متفق ہیں۔ کہ انسان
کے لئے سب سے زیادہ لائق افتخار چیز عقل ہے۔ جس کے بغیر خدا کو نہیں پہچانا
جاسکتا۔ اور اس کا رخانہ ہمستی کے بھید نہیں ظاہر ہوتے۔ لہذا اس
عقل خدا داد کا استعمال کرنا چاہئے۔ اور دین و دنیا کی راہیں اس کی مدد سے
وضو نہ ٹنی چاہئیں۔ لیکن ایک گروہ ایسا ہے۔ جو اپنی خودی اور خود پرستی میں
مبتلا ہو کہ احکام قرآنی کی غلط ترجمانی کرتا ہے۔ اور چاہتا ہے۔ کہ فرمانروائی
اور کارگزاری میں بادشاہ کا شریک ہو جائے۔ (و فرمان آسمانی و نامہ جاودانی را
کہ فرستادہ خدا و رسانیدہ پیغمبر است۔ از شاہراہ گردانیدہ برنگ دیگر و امینانہ
و مجلات نفس۔ تا ویلات و تسویلات نمودہ سے خواہند۔ کہ در فرمانروائی و کارگزاری

شریک بادشاہی باشند) اس لئے دل ہر وقت ارشادات الہی کا طالب رہتا
 تھا۔ اور چونکہ ہر بات میں بے شمار اختلاف دیکھنے میں آتے تھے۔ اس لئے مطالب
 کی تحقیق میں دلائل و براہین کی طلب کی جاتی۔ اور اختلافی مسائل پر غور و خوض
 ہوتا۔ (دل دانش گزین ہموارہ در تحصیل مرضیات الہی مے باشد۔ چوں اختلافات
 بسیار در ہر باب جامع ہمایوں مے رسد۔ در مطالب علمی و عملی طلب دلائل
 و براہین مے نماید۔ و ہموارہ استکشاف غوامض مسائل دین و تنقیح مقاصد
 مجتہدین و مستنبطات عقائد سلف و ماخذ اناوہل خلف و تفحص موارد خلاف و
 تفحص مواقع اختلاف و منشأ خلافی کہ دریں کبیرا رسال میان علمائے امت
 متنازع فیہ بود۔ چنانچہ کتب متداولہ مبسوط برتنہا تحصیل آن مشتمل است بنیاید)
 اس دلائل طلبی اور ہر ایک چیز کو عقل و دانش کے معیار سے جانچنے کا نتیجہ یہ
 ہوا۔ کہ ان لوگوں کا جو جنس عقل سے خالی تھے۔ لیکن ظاہر داری کے زور پر
 بڑے بڑے دعوے باندھ رہے تھے۔ بازار سرد ہو گیا۔ اور انہوں نے حسد اور
 عداوت سے طرح طرح کی غلط افواہیں مشہور کر کے لوگوں کو درغلنا شروع کیا۔
 انہی لوگوں نے ہماری نسبت نبوت اور الوہیت کے دعوے مشہور کر رکھے
 ہیں۔ ورنہ کہاں بندۂ عاجز اور کہاں یہ دعوے (ایں بے سعادتوں کے نسبت
 ادعائے الوہیت و گاہے نسبت دعوئے نبوت باینجناب نمودہ خود را در گرداب بلا
 موج خیز عیانزدہ..... فی الواقع ساحۂ قیاس مساحت جناب کبریا بے الہی را
 بانحس و خشاک امکان چہ نسبت و در سر پردہ عصمت نبوت پابندان عقال ہوا
 را چہ مناسبت تعجب میشود کہ در مجالس ارباب دولت کہ ارتائید یا تکان الہی اند۔

امثال میں مقدمات بر سبیل احتمال ہم چہ اگنزدہ..... الحمد للہ والمنۃ کہ ہمیشہ
پیشہ بد دانش و بنیش فرمودہ خدا و پیغمبر و بودہ و روز افزونی بخت ہمایوں گواہ
حال بس است) اس کے بعد اپنے کچھ کارنامے گنائے ہیں۔ کہ میں نے بعض
راجاؤں کے دشوار گزار قلعے فتح کئے ہیں۔ میری وجہ سے کئی بُت خانے درویشوں
کی خاٹقا ہیں بن گئی ہیں۔ اور ناقوس کی آواز کی جگہ آذان کی صدا بلند ہوتی ہے۔
پھر لکھا ہے۔ کہ اپنی تو خواہش ہے۔ کہ جب ادھر سے اطمینان ہو جائے۔ تو فرنگیوں
پر جنہوں نے سمندر پر اپنا قبضہ جما رکھا ہے۔ اور زائران بیت الحرم کو آزار
دیتے ہیں۔ خود حملہ کر کے ان ممالک سے نکالا جائے۔ لیکن چونکہ ابھی اور مہمات
در پیش ہیں۔ اس لئے یہ ارادہ ملتوی کرنا پڑتا ہے!

اکبر کے اخیر عمر کے مذہب کے متعلق اندازہ لگانا اس لئے بھی مشکل ہے۔ کہ
اس مسئلہ کے فقط دو راوی ہیں۔ پرتگیز مشنری اور ملا صاحب بدایونی۔ پرتگیز ہند گوا
تو اپنے آقا بایں نعمت کو اُمیدیں دلار ہے تھے۔ کہ اکبر آج عیسائی ہوا یا کل۔
اس لئے انہوں نے اکبر کے عام مسلمانوں سے اختلاف کو خوب نمک مرچ
لگا کے پیش کیا۔ ملا صاحب کو بھی دربار کا نیارنگ نا پسند تھا۔ اور ان کی طبیعت
کا اسلوب ایسا تھا۔ کہ وہ شاید ہی کبھی کسی سے خوش ہوئے ہوں۔ انہوں نے
اپنی تاریخ میں جو حالات لکھے ہیں۔ ان کا جزو غالب صحیح ہے۔ لیکن قیاس کہتا
ہے۔ کہ شاید کئی باتیں جو ان کے نظریوں کے خلاف تھیں۔ چھوٹ گئی ہیں۔
کم از کم اتنا ضرور ہے۔ کہ جن بعض باتوں کو انہوں نے اکبر کی مذمت کے لئے پیش کیا
ہے۔ ان پر غور کرنے سے خیال ہوتا ہے۔ کہ صورتِ حالات اس قدر بُری نہ

تھی۔ جس قدر ملا صاحب ظاہر کرتے ہیں۔ مثلاً وہ ۹۸۹ھ ہجری کا ذکر کرتے ہیں۔
یعنی اس وقت جب اکبر اپنی بیڑا بہ روی کی قریباً ساری منزلیں طے کر چکا تھا۔
کاؤکشی بند ہو چکی ہے۔ ریش تراشی عام ہے۔ عقیدہ مندرجہ بیعت کے وقت
”دین اسلام مجازی و تعلیدی“ کو ترک کر رہے ہیں۔ عوام میں مشہور ہو گیا ہے۔
کہ بادشاہ نبوت، بلکہ الوہیت کا دعویٰ دار ہے۔ ملا شیریں کے اس شعر کو لکھے ہوئے
ایک عرصہ ہو چکا ہے۔

بادشاہ امسال دعوائے نبوت کر دوست
گر خدا خواہد پس از سالے خدا خواہد شدن

اور ملا صاحب لکھتے ہیں۔ ”دریں ایام جماعت نماز و اذان، کہ ہر پنج وقت برائے
خاطر جماعت در دربار میگفتند۔ بر طرف شد“ یعنی کم از کم اس زمانے تک تو
بادشاہ سر دربار پانچ وقت کی نماز باجماعت پڑھا کرتا تھا!!
اسی طرح انہوں نے ایک جگہ حکیم مصری کا قطعہ نقل کیا ہے۔ جن دنوں آخر
حکومت میں اکبر دیر تک لاہور مقیم تھا۔ تو اس نے قلعہ لاہور میں دیوان عام کے
سامنے ایک مختصر سی مسجد بنوا دی۔ تاکہ جو لوگ کارِ ضروری میں مشغول ہوں۔ انہیں نماز
کے لئے دور نہ جانا پڑے۔ اس پر حکیم مصری نے کہا۔

شاہ ما کہ مسجدے بنیاد   ایہا المؤمنین مبارک باد۔
واندریں نیز مصلحت دارد   تا نمازاں گزار بشمارد!

ملا صاحب اور حکیم صاحب، جو چاہیں خائستے چڑھائیں۔ لیکن اخیر اس سے اتنا تو
بتہ چلتا ہے۔ کہ اس زمانے میں جب عیسائی مورخین کہتے تھے۔ کہ شہر لاہور میں

کوئی مسجد نہیں رہی۔ اکبر نے خود، قلعہ شاہی میں ایک نئی مسجد بنوائی تھی !

جب درباری خوشامدیوں نے اکبر کو یقین
اسلامی حکومت کا استحکام دلایا۔ کہ اب اختلافات مذہبی مٹنے کا

وقت آگیا ہے۔ اور کتابوں کی روش سے آپ کو ہی یہ کام کرنا ہے۔ تو اس نے مذہبی اور معاشرتی امور میں چند ایسی بوالفضولیاں کیں۔ کہ حیرت ہوتی ہے۔ اور خیال آتا ہے۔ کہ جب ایک شخص اپنے صحیح دائرہ عمل کو چھوڑ کر دوسرے کاموں میں ہاتھ ڈالتا ہے اور خوشامدیوں کی واہ واہ میں اپنی خام خیالیوں کو بڑھائے جاتا ہے۔ تو وہ بڑی مضحکہ خیز حماقتوں کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ لیکن مذہبی معاملات میں اکبر کی بوالعجبیوں کے باوجود اس امر کو نظر انداز نہیں کر دینا چاہیے۔ کہ اپنے خاص دائرہ عمل یعنی ملک گیری اور ملک رانی میں اکبر بے نظیر تھا۔ اور ہندوستان میں اسلامی حکومت کو جس طرح اس نے مستحکم کیا۔ کسی اور بادشاہ نے نہیں کیا۔

اکبر کے کام کا صحیح اندازہ اس وقت ہوتا ہے۔ اگر اس سے پہلے کی اسلامی حکومتوں پر نظر ڈالیں۔ اور ان کا اس کی اپنی اور اپنے جانشینوں کی حکومت سے مقابلہ کریں۔ اکبر سے پہلے ایک اسلامی حکمران خاندان کا زمانہ حکومت سو سال سے زیادہ نہ تھا۔ اور باقاعدہ اور مستحکم حکومت تو کسی خاندان کو نصف صدی سے زیادہ نصیب نہیں ہوئی۔ اکبر سے پہلے سب سے زیادہ جاہ و جلال سلطان علاء الدین خلجی کے حصے میں آیا تھا۔ لیکن خلجیوں کی حکومت کتنے دن رہی؟ فقط تیس سو تیس سال! خاندان غلاماں کے تحت کئی ایسے مختلف غلام خاندان

جمع ہیں۔ جن کا آپس میں بڑا دور کا تعلق تھا۔ لیکن اگر مختلف خاندانوں کو علیحدہ کریں تو کسی کی حکومت پچاس سال سے زیادہ نہیں۔ اور سب کی مالکیت سب سے نہ ہوگی۔ خاندان سادات اترتیں^{۳۸} سال ہر سراقہ یا ہر سرزد وال رہا۔ لودھیوں کی حکومت پچیس سال سے زیادہ نہیں۔ یہی حال تعلق خاندان کا ہے نتیجہ اس کا یہ ہوتا۔ کہ دس پندرہ سال تو ایک خاندان کو پاؤں جمائے میں لگتے۔ اور ابھی انہیں حالات کو سمجھنے اور کوئی اصول جاری کرنے کا ہی موقع نہ ملتا کہ سارا سلسلہ درہم برہم ہو جاتا۔ اور پھر ”روزِ اول“۔ یہی وجہ تھی۔ کہ ابتدائی خاندانوں کی حکومت بے حد سطحی تھی۔ اور مرکزی نظم و نسق کے علاوہ باقی اصلی اختیار ہندو پنچائتوں اور زمینداروں کے ہاتھ میں تھا۔

اکبر کے زمانے میں اسلام کی کمزوری کی ایک اور وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلی دو صدیوں میں دہلی کی حکومت نے بجائے ترقی کے تنزل کیا تھا۔ اور ہندو راجاؤں اور مدبرین (مثلاً رانا کنہوہ۔ رانا سانگا۔ جہرت کھوکھر۔ مہدی رائے۔ ہیموں) نے بڑا اقتدار حاصل کر لیا تھا۔ جب بابر آیا۔ تو شمالی ہندوستان کا سب سے بااقتدار حاکم ابراہیم لودھی نہ تھا۔ رانا سانگا تھا۔ جس سے مالوہ۔ گجرات۔ خاندیش کے مسلمان بادشاہ جو بد بے اور اقتدار میں شاہِ دہلی سے بڑھ کر تھے۔ خم کھاتے تھے۔ اور شکستیں کھا چکے تھے۔ اس نے خود بادشاہِ دہلی کے کچھ علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ ابراہیم لودھی نے فوجیں بھیجیں۔ لیکن وہ شکست کھا کر واپس آئیں۔ اور بادشاہ کو لہو کے گھونٹ پی کر خاموش ہونا پڑا۔ پنجاب میں جہرت کھوکھر نے بڑا اقتدار پایا تھا۔ مالوہ میں مہدی رائے، بظاہر وزیر، لیکن

فی الواقع حکمران تھا۔ اس طرح کے دوسرے بااثر ہندوؤں کے نام اس زمانے کی تاریخ میں ملیں گے۔ ضعیف سلطنت کی وجہ سے رودلی۔ ناگور۔ اجمیر چاندیری اور دوسری جگہوں میں مسلمانوں کی مسجدوں اور مقدس مقامات کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا۔ اس کا ہم چشمہ کوثر میں ذکر کر چکے ہیں۔ بابر اور شیر شاہ نے ان حالات کی اصلاح کی۔ اور دہلی کے مسلمان بادشاہ کا اقتدار وسیع کیا۔ لیکن وہ ہوا کے جھونکے تھے۔ جو آئے اور نکل گئے۔ اسلامی حکومت کا اصل استحکام اکبر کو خود کرنا پڑا!

استحکام حکومت کے لئے سب سے پہلے اکبر نے یہ کیا۔ کہ ملک میں جو صوبے خود مختار ہو گئے تھے۔ مثلاً سندھ۔ بنگال۔ گجرات۔ خاندیش۔ انہیں پھر حکومت دہلی کے تابع کیا۔ کشمیر شروع سے آزاد تھا۔ اسے بھی فتح کر کے دہلی سے وابستہ کیا۔ یہ ایک بڑی منزل تھی۔ لیکن ملک گیری آسان۔ ملک رانی مشکل۔ اکبر کا اصل کام اس وسیع سلطنت کا کامیاب نظم و نسق تھا۔ جس نے ملک کو امن و امان اور امرا و اراکین کو سکون و قرار دے کر حکومت کے استحکام کا سامان کیا۔ اکبر کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ موزوں امرا اور کار گزار افسروں کی فراہمی تھی۔ اور رنگ زیب کو ہمیشہ شکایت رہی۔ کہ جو قابل افسر اکبر کو میسر تھے۔ اسے نصیب نہ ہوئے۔ لیکن اکبر فقط خوش قسمت نہ تھا۔ اس کی اپنی کوششوں کو بھی اس میں بڑا دخل تھا۔ اس کی نظر جو ہر قابل کی تلاش میں رہتی۔ وہ ہونہار بہادروں کو ترقی دے کر اور مختلف علاقوں اور مہموں کا تجربہ دلا کر اپنے لئے زیادہ کار آمد بناتا۔ اور ان سے امور ملکی میں مدد لیتا۔ فیضی نے اکبر کے نام دکن سے جو خطوط لکھے ہیں (ملاحظہ ہو

دربار اکبری) ان سے پتہ چلتا ہے۔ کہ اکبر کو قابل اور لائق اہل علم اور متفہم لوگوں کی کس قدر تلاش رہتی تھی۔ ہمایوں کے ساتھ اور اکبر کے زمانے میں جو ایرانی تدبیر آئے (اور جنہیں معزز عہدے دے کر اکبر نے دوسروں کے لئے ایک کشش پیدا کر دی) انہوں نے اکبر کا کام بڑا آسان کر دیا۔ لیکن ان کے علاوہ بھی اکبر پر نظر دوڑاتا تھا۔ ٹوڈرل شیشاد کا دیوان تھا۔ جو مغلوں کا جانی دشمن تھا۔ لیکن چونکہ راجہ اپنے کام کا ماہر تھا۔ اکبر نے اسے خوشی سے ملازمت میں لیا۔ اور اسے بڑے اختیارات دئے۔ ہندوؤں میں راجپوت، بہادر سپاہی اور کامیاب منتظم ہوتے تھے۔ مسلمانوں نے ملک انہیں سے لیا تھا۔ اور ابھی ان میں سپاہیانہ اور حکمانہ خوبیاں باقی تھیں۔ اکبر نے ملازمت شاہی کے دروازے ان کے لئے کھول کر انہیں بھی مطمئن کیا۔ اور حکومت کو بھی وفادار، جاں نثار ملازم ہاتھ آئے۔ اکبر کی کامیابی کا اصل باعث اس کا اور اس کے اراکین سلطنت کا تدبیر تھا۔ لیکن صلح کل کی پالیسی سے اس میں بڑی سہولتیں پہنچیں۔ ملک کا بیشتر حصہ غیر مسلم آبادی پر مشتمل تھا۔ ابھی تک ان کے ساتھ رواداری کا سلوک ہو رہا تھا۔ لیکن ان کے تالیف قلوب کی کوئی خاص کوشش نہ ہوئی تھی۔ اکبر نے اس طرف توجہ اٹھایا۔ اور غیر مسلم بھی سمجھنے لگے۔ کہ وہ فقط حکمران قوم کے غلام نہیں۔ بلکہ بادشاہ کی نظر ان کے فائدے اور خوشحالی پر بھی ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے تھے۔ کہ حکمران قوم اور دوسروں کے درمیان امتیاز قائم رکھنا چاہئے۔ انہیں اکبر کی پالیسی ناپسند تھی۔ اور وہ شرعاً بھی اسے برا سمجھتے تھے۔ لیکن یہ عجیب اتفاق ہے۔ کہ اسلامی حکومت کی سب سے زیادہ توسیع و تنظیم ان دو بادشاہوں (علاء الدین خلجی اور جلال الدین اکبر)

کے ہاتھ ہوئی۔ جو امریکی میں شرع کو بہت دخل نہ دیتے تھے۔ اور سمجھتے تھے کہ جہاں بانی کا کام فی نفسہ اس قدر مشکل اور اہم ہے کہ اسے ان قاضیوں اور علما کے فتوؤں پر چھوڑ دینا۔ جو اس کی پیچیدگیوں سے ناواقف ہیں مصالحت علی کے خلاف ہے۔

سیاسی مسخوں کے علاوہ اکبر کی اصلاح کی پالیسی کا باعث اس کا اپنا نہ بننا منع ہوگا۔ ہم ابوالفضل کا بیان آگے چل کر نقل کریں گے کہ اہل شرع کی پیروی میں نیکی فقط نیکو کاروں کے ساتھ نہیں کرنی چاہیئے بلکہ ہر ایک کے ساتھ نیکو کاری کرنی چاہیئے۔ وہ سمجھتا تھا کہ بادشاہ ساری رحمت کا گاہبان ہے۔ اور ان کی خوشحالی کا ذمہ دار۔ اگر وہ اپنی کوششیں مسلمانوں کو سید و درست اور فطرت پسند و فیصدی کو فائدہ پہنچے گا۔ اور یہ انصاف کے خلاف ہے۔ شہزاد مبارک کے ہاتھ جو مختار تیار ہوا تھا۔ اس میں بھی "سہیل معیشت بنی آدم" اور "رفیہ خدیجہ" کے پیر بڑا زور دیا تھا۔ اس اصول کو نظر رکھتے ہوئے اکبر نے اپنی نظر کو وسیع کیا۔ اور ہندوؤں کی اس قدر دلجوئی کی کہ جو لوگ حکومت سے پریشان و بیزار چھوٹے تھے وہ بھی دلی خیر خواہ ہو گئے۔

تیسرا اکبری علم و فن
اکبر کے دربار کے مذہبی قسبوں کا ذکر ہم نے

میں جو ملکی العنانی اور سب سے فائدہ مند شروع ہوئی تھی۔ تاکہ ہر اس کا کوئی اثر نہ ہو۔ خاص ملک میں اسلامی اعتقادات قائم رہے۔ بلکہ علوم اسلامی کی وسیع اشاعت کا آغاز اسی زمانے سے ہوتا ہے۔ اس وقت جو پور۔ دہلی۔ لاہور۔ سیالکوٹ۔

احمد آباد اور دوسرے مرکزوں میں علوم اسلامی کی اشاعت بڑی باقاعدگی سے ہو رہی تھی۔ اور قابل علماء کی کمی نہ تھی۔ ظاہر ہے کہ دوسری ممتاز بستیوں سے قطع نظر جس زمانے میں شیخ مجدد الف ثانی اور شیخ عبدالحق محدث ہندوستان کی سرزمین کو اپنے چشمہ فیض سے سیراب کریں اُسے روحانی قحط سالی کا زمانہ نہیں کہا جاسکتا !

اکبر کے زمانے میں درس و تدریس میں کئی نمایاں تبدیلیاں ہوئیں۔ خلیجی اور تغلق خاندانوں کے زمانے میں علوم و فنون کی کتابیں ہندوستان میں کم تھیں۔ اور فقہ اور اصول فقہ کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ لودھیوں کے زمانے میں معقولات کی چند کتابیں بڑھیں۔ لیکن اکبر کے عہد میں معقولات میں بہت اضافہ ہوا۔ اس کی ایک وجہ ایران اور سمرقند سے بعض علماء کی آمد تھی۔ جنہوں نے منطق اور فلسفے کو رواج دیا۔ ان میں شاد فتح اللہ شیرازی بہت ممتاز تھے۔ جنہیں اکبر نے عضد الملک کا خطاب دیا تھا۔ ان کی نسبت میر غلام علی آزاد لکھتے ہیں۔ "تصانیف علمائے متاخرین ولایت (ایران) مثل محقق دوانی و میر صدر الدین و میر خیاث الدین منصور و مرزا جان میر بہ ہندوستان آورد و در حلقہ درس انداخت و جم غفیر از حاشیہ عقل استفادہ کردند و ازاں عہد معقولات را رواج دیکر شد۔"

لیکن معقولات کے فروغ میں جو بعد میں ایک علمی وبا کی حد تک پہنچ گیا۔ علمائے ماورالنہر کو بھی خاصہ دخل ہے۔ بدایونی لکھتا ہے کہ جب منطق کا علم سمرقند اور بخارا میں پہنچا۔ تو بڑا مقبول ہوا۔ اور مصالح ایسا تیز لگا۔ کہ ہر شخص معقولی اور

منطقی ہو گیا۔ اور جب کسی نیک بخت صاحبِ دل کو دیکھتے۔ تو اس کی سہسی اڑاتے
 کہ گدھا ہے۔ اور اپنے دعوے کے ثبوت میں منطقی دلیل یہ دیتے کہ یہ لاجوان ہے
 اور حیوان عام ہے۔ انسان خاص ہے۔ جب حیوانیت اس میں نہیں۔ تو انسانیت
 جو اس سے بھی خاص ہے۔ وہ بھی نہیں۔ پھر گدھا بھی نہیں۔ تو کیا ہے۔ جب
 بہ بوالفضولیاں حد سے بڑھ گئیں۔ تو مشائخِ صوفیہ نے منطق کا پڑھنا پڑھانا
 حرام قرار دیا۔ اور بادشاہِ وقت، عبداللہ خاں ازبک سے استدعا کی۔ کہ اس
 فن کے استادوں کو ملک بدر کیا جائے۔ چنانچہ کئی معقولی، مثلاً قاضی ابوالمعالی
 ملا مرزا جان۔ ملا عصام وغیرہ وہاں سے نکالے گئے۔ ان میں سے بعض نے
 ہندوستان کی راہ لی۔ اور یہاں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ (چنانچہ
 خود بدایونی نے قاضی ابوالمعالی سے چند سبق پڑھے تھے) یقین ہے کہ مقولات
 کی مقبولیت میں ان بزرگوں کو بھی دخل ہو گا!

دہلی اور گجرات کے سیاسی تعلقات عہدِ اکبری میں پھر استوار ہوئے۔ گجرات
 اس زمانے میں اسلامی علوم کا بڑا مرکز تھا۔ ایک توسا علی علاقہ ہونے کی وجہ سے
 جو لوگ عرب سے آتے وہ پہلے یہیں قیام کرتے اور یہاں کے لوگوں کو بھی عرب
 جانے میں آسانی تھی۔ دوسرے شاہانِ گجرات نے علوم و فنون کی سرپرستی کی کہ
 انہیں بہت فروغ دیا تھا۔ چنانچہ یہ کہنا صحیح ہے کہ عہدِ اکبری سے پہلے سو سال
 تک گجرات کو علم و فضل میں دہلی پر فوقیت تھی۔ لیکن جب اکبر نے گجرات فتح کر لیا
 اور دہلی کے گورنر وہاں جانے لگے اور وہاں کے لوگوں کو دہلی آنا پڑا تو گجرات
 کے علما دہلی پہنچنے شروع ہوئے۔ اور گجرات کی بندرگاہوں کے رستے عام

ہندوستانی طلباء کو بھی کرمعظمہ اور عظیمہ منورہ جا کہ جنہوں علم کا مہر قہر ہے۔

سلاطین اسلامی کی اشاعت اور معتزات کی توسیع کے علاوہ اکبر کے زمانہ جن بات
کے لئے نمایاں ہے وہ فنون لطیفہ کی ترقی ہے۔ فن شعر، ہندی، موسیقی۔ ان
سب فنون کو اکبر کے زمانے میں فروغ حاصل ہوا۔ اکبری عہد کے فن تعمیر کے بہترین
نمونے فتحپور سیکری میں ہیں۔ جو داروں اس کا دارالخلافہ رہا۔ اکثر عمارتیں سرخ پتھر
کی ہیں۔ اور انہیں بالخصوص مزار شریف سلیم چشتی کے بلند دروازے کو دیکھ کر
حیرت اور حیرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ جمالیوں کا متبرہ بھی اسی زمانے
میں بنا۔ اس کے علاوہ مغلیہ مصوری کا آغاز اکبر کے زمانے میں ہوا۔ اس
زمانے میں ایران سے کئی مصور آئے۔ جن میں خواجہ عبدالغنی بہت مشہور
ہیں۔ ان سے ہندوستانی مناخوں نے مصوری کی تمیل کی۔ اور آہستہ آہستہ
یہاں بھی فن مصوری اس عروج پر پہنچ گیا کہ ایران، ہندوستان سے نیچے
رہ گیا۔ موسیقی میں تان سین بہت مشہور تھا۔ جو اکبر کے دور میں سے تھا۔
اس کے علاوہ اکبر نے ادبیات کی بڑی سرپرستی کی۔ سندھت۔ عربی۔
ترکی۔ یونانی سے فارسی میں کتابیں ترجمہ کرائیں۔ سنسکرت سے جو کتابیں
ترجمہ ہوئیں ان میں مانن سماجارت۔ بھاکرت۔ کیتا۔ اکتادوبہ اور ریاضی
کی ایک کتاب جیلاوی مشہور ہے۔ ہندی زبان سے بھی اس زمانے میں
بڑا فروغ حاصل کیا۔ اور ہندی کے دو بہترین شاعر سوردا اس اور کاشی اس
اکبر کے زمانے میں ہوئے ہیں۔ بیرم خان کا لڑکا عبدالرحیم خان عاں خود
ہندی زبان کا شاعر تھا۔ ملک الشعراء کا عہدہ بھی غالباً اکبر کے زمانے سے

شروع ہوا۔ فیضی اس عہد سے پر مامور ہوا۔ اور وہ ہندوستان کے بہترین فارسی شعرا میں سے گنا جاتا ہے۔ ملا ظہوری اور ملک فی جو ہندوستان کے فارسی شعرا میں مشہور ہیں۔ اس زمانے میں زندہ اور دکن کے درباروں سے وابستہ تھے۔

مورخین میں ملا عبدالقادر بدایونی مصنف "منتخب التواریخ"۔ ملا نظام الدین احمد مصنف "طبقات اکبری" اور علامہ ابوالفضل مصنف "آئین اکبری" و "اکبر نامہ" مشہور ہیں۔ ان مورخین کے علاوہ اکبر کی چھوٹی گلابی بیگم جس سے "ہالوں نامہ" لکھا ہے۔ بڑی قابل اور عالم خاتون تھیں۔ عہد مغلیہ کی مشہور خواتین کا ممتاز سلسلہ انہی سے شروع ہوا۔ اور جس طرح چاند بی بی۔ نور جہاں۔ جہاں اراد اور زیب النساء کی قابلیت اور اثر و اقتدار سے عیسائی مورخین کا یہ اعتراض غلط ثابت ہوتا ہے۔ کہ مسلمانوں میں مستورات کو جائز درجہ نہیں دیا جاتا۔ اسی طرح گلابی بیگم کی علمیت اور زہد و تقویٰ بھی قوم اور ملک کے لئے باعثِ نفع ہے۔

اس زمانے میں بہت سے قابل اطباء بھی تھے۔

"عہد اکبری" کا ایک قابل ذکر واقعہ یہ ہے۔ کہ تمباکو ہندوستان میں پہلی مرتبہ

اسی زمانے میں آیا۔

شیخ مبارک فیضی۔ ابوالفضل

دربار اکبری کی مذہبی تاریخ میں تین نام کثرت سے آتے ہیں۔ شیخ مبارک۔

ابوالفیض فیضی اور ابوالفضل۔ تینوں کی نسبت معلوم ہے۔ کہ جن علوم کو علوم اسلامی

کہا جاتا ہے۔ ان میں کامل دسترس رکھتے تھے۔ اس کے باوجود مذہبی حلقے اور اب عام مسلمان بھی ان کی نسبت کراہت کا اظہار کرتے ہیں۔ گزشتہ صدی کے آخر تک جب فارسی کا عام رواج تھا۔ اور فیضی اور ابوالفضل کی تصانیف مدارس میں رائج تھیں اس وقت تک یہ کراہت بہت نفوذ میں تھی۔ اور خاص خاص اشخاص تک محدود تھی۔ عوام الناس انشائے ابوالفضل اور فیضی کا دیوان اور مثنویاں پڑھتے اور فیضی کی تفسیر دیکھتے۔ تو انہیں ان میں اسلام کے اصولوں اور متبرک ہستیوں کے خلاف ایک چیز نظر نہ آتی۔ بلکہ انشائے ابوالفضل میں جا بجا معرفت الہی کی وہ باتیں تھیں جو خاص خاص صوفیائے کرام کا حصہ سمجھی جاتی ہیں۔ اور فیضی کی تلمیذ میں وہ نعتیہ مثنوی ہے جو ہندوستان کی فارسی شاعری میں خاص مرتبہ رکھتی ہے۔ اب فارسی کا رواج کم ہو گیا ہے۔ یہ تصنیفات لوگوں کی نظر سے نہیں گزرتیں لیکن تاریخ کے جو یا بالخصوص وہ لوگ جنہیں گرم گرم قصوں اور چھپنے والے فقروں کی تلاش ہے۔ بدایونی کی منتخب التواریخ پڑھتے ہیں۔ جس میں شیخ مبارک اور اس کے دو بیٹوں کے منہ پر دو جہاں کی سیاسی ملی ہوئی ہے۔ اور اسی کے بیان کے مطابق اپنی تاریخیں مرتب کیے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ وہی ہستیاں جن کی تصانیف کل تک مدارس اسلامی میں شیر مادر کی طرح مرغوب تھیں۔ آج مردود و مضمہ ہیں۔

شیخ مبارک | شیخ مبارک جن کا پورا نام مبارک اللہ ہے۔ ۹۱۱ھ میں بمقام ناگور پیدا ہوئے۔ جو راجپوتانہ کی ایک قدیم علمی ہستی ہے۔ خاندان میں علم و فن کا احترام تھا۔ اس لئے ساری عمر اس طرف توجہ رہی۔ مروجہ علوم زیادہ تر انہوں نے احمد آباد گجرات میں حاصل کئے۔ جو ان دنوں

اس بارے میں دہلی پر بھی فضیلت رکھتا تھا۔ ان کے اساتذہ میں سے خطیب ابوالفضل گازیرونی نے، جو خود مولانا جلال الدین دوانی کا شاگرد تھا۔ انہیں بڑی محبت سے تعلیم دی۔ خطیب موصوف شیراز میں مقیم تھا۔ کہ شاہان گجرات کی کشتش اسے احمد آباد بھیج لائی۔ اسے معقولات منطق اور الہیات سے خالص دلچسپی تھی۔ چنانچہ شاگرد نے بھی ان پر توجہ دی۔ اور اس کی طبیعت پر ایک خاص رنگ چڑھ گیا۔ اس کے علاوہ شیخ نے دوسرے عالموں اور خدا رسیدہ بزرگوں کی خدمت میں رہ کر فیض حاصل کیا۔ اور بالآخر ۹۵۵ھ میں آگرے آکر درس و تدریس شروع کیا۔ ۹۵۴ھ میں فیضی اور ۹۵۸ھ میں ابوالفضل یہاں پیدا ہوئے۔

ان دنوں مخدوم الملک کا بڑا زور تھا۔ اور ان کی کوششیں مہدویوں اور بدعتیوں کے قلع قمع پر مہذول تھیں۔ شیخ، جو کہ آزاد خیال عالم تھا۔ اور مہدویوں اور اہل شیعیت سے بھی صحبت رکھتا تھا۔ مخدوم کی نظروں میں خاص طور پر کھٹکتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اس کے آزار میں کوئی کوشش اٹھانہ رکھی۔ لیکن مرزا عزیز کو کہ کی سفارش سے ان کی گلو خلاصی ہوئی۔ اور آہستہ آہستہ ان کی اولاد دربار شاہی میں باریاب ہوئی۔ ۹۶۲ھ میں شاعری کے طفیل فیضی کی دربار میں رسائی ہوئی۔ اور ۹۸۱ھ میں ابوالفضل جا کر میرنشی ہوئے۔ اب انکا ستار بلند ہوا۔ اور ابوالفضل اور فیضی کو دربار میں وہ عروج ہوا کہ ان کے سامنے باقی سارے اہل علم ماند پڑ گئے۔

اکبری دربار کی مذہبی جدتوں کے سلسلے میں شیخ مبارک کا ذکر آتا ہے۔

لیکن کوئی محکم بات ایسی نہیں ملتی۔ جس سے اس کے عقائد کے خلاف فیصلہ
 کیا جاسکے۔ سب سے بڑی شکایت علما کو اس کے محضر نامہ سے ہے۔ جسے
 اس نے ترتیب دیا۔ اور جس کے مطابق حاکم عادل کو مجتہدانہ اختیارات دیئے
 گئے۔ ہم محضر کے متعلق مولینا ابوالکلام آزاد کی رائے نقل کر چکے ہیں کہ واقعی
 حاکم عادل کو یہ اختیارات ہونے چاہئیں۔ اس کے علاوہ اگر شیخ مبارک کی
 رائے اس بارے میں غلط ہو تب بھی اس سے الحاد و بے دینی تو لازم نہیں
 آتی۔ اور پھر ایک ایسی دستاویز کی وجہ سے جس پر تمام علمائے عصر کی مہر یا
 ثبت ہوں۔ محضر کے علاوہ بدایونی نے شیخ مبارک کے جرم گناہ میں اس کی گفتگو
 نقل کی ہے۔ کہ غلو ت بادشاہی میں بیربر سے کہا۔ کہ جس طرح تمہارے ہاں
 کتابوں میں تحریریں ہیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں بھی ہیں۔ شمس العلماء آزاد
 اس کے متعلق لکھتے ہیں۔

”اگر حق پوچھو۔ تو اس بچارے نے کیا جھوٹ کہا۔ مگر اس کی قسمت۔ اور وہ کی
 باتیں اس سے ہزار من سنگین دوزنی ہوتی ہیں۔ انہیں ان کی حماقت یا غفلت
 میں ڈال کر ڈال دیتے ہیں۔ ان کے منہ سے بات نکلی اور کفر۔“
 شیخ مبارک کا تفسیر مجرم تفسیر منبع نفاہات العلوم ہے۔ جو انہوں نے چار
 ضخیم جلدوں میں لکھی۔ اس کے دیباچہ کے متعلق بدایونی کہتا ہے۔۔
 ”و از غرائب امور است۔ اینکه در خطبہ آن تفسیر تحریر مقصد سے کردہ۔ از
 آنجا بولنے دعویٰ مجددی مآثر جدیدی آید و تجدید او خود آں بود کہ معجزات
 آج یہ تفسیر نہیں ملتی۔ ورنہ پتہ لگتا۔ کہ شیخ مبارک نے کیا لکھا۔ اور بدایونی کیا سمجھا۔“

لیکن اتنا معلوم ہے۔ کہ جب یہ تفسیر لکھی گئی۔ تو ابو الفضل نے اس کی نقلیں تیار کر کے ایران، توران اور ملک روم وغیرہ میں بھیجیں۔ ابو الفضل کے دشمنوں نے اس کی اطلاع اکبر کو بھی دی۔ اُسے بڑا لال ہوا۔ مولانا آزاد لکھتے ہیں:-

”بجمل خوروں کی باتیں کہیں نے سنی ہیں۔ کہ کیا کیا موتی پروئے ہوں گے۔ شاید

یہ کہا ہو۔ کہ حضور کے سامنے یہ اہل دین کو مقلد کہتا ہے۔ اور تقلید کی قبا۔

اور دینیات کی خرابیاں ظاہر کرتا ہے۔ اور دل سے اعتقاد مفسر نہ رکھتا ہے۔“

اتنا تو بدایونی بھی کہتا ہے۔ کہ جب تفسیر لکھی جا رہی تھی تو شیخ مبارک ابن فارض

کا قصیدہ تائیہ کہ سات سو شعر کا ہے۔ (اور قصیدہ بردہ) اور قصیدہ کعب

ابن زبیر اور اور بزرگوں کے قصائد و طائف کے طور پر حفظ پڑھتا تھا ”قصیدہ بردہ

عربی کا ایک مشہور قصیدہ ہے۔ جو رسول اکرم کی تحریف میں لکھا گیا۔ ان طائف

سے شیخ کے خیالات کا تھوڑا بہت اندازہ ہو سکتا ہے !

شیخ مبارک کی وفات ۷۱۰ھ کو ہوئی۔ بدایونی ان کی نسبت

لکھتا ہے کہ ”بہت شوئے حب دنیا و جاہ در لباس فقر، بیچ جائے آشتی بدین

اسلام نگداشت“ اور اُس کی ”بے دینی و غوص در مال و جاہ و زمانہ سازی و مکر

و فریب و غلو در وادئے تغیر مذہب و ملت“ کی شکایت کرتا ہے۔ بدایونی شیخ

مبارک کا شاگرد تھا۔ اور کئی سال اُس کی خدمت میں فیض حاصل کر چکا تھا۔

افسوس ہے کہ یہ زہرا گلتے وقت اس نے انصاف سے بالکل آنکھیں بند کر لیں۔

شیخ مبارک کی آزاد خیالی اور غلو در وادئے تغیر مذہب و ملت کے متعلق جو کچھ

وہ چاہیں کہیں۔ لیکن شیخ کے واقعات زندگی ہی پکار پکار کر کہہ رہے ہیں۔ کہ

کہ زمانہ سازی اور حب جاہ اسے چھو بھی نہ سکی تھی۔ اگر زمانہ سازی کا اس میں شائبہ بھی ہوتا۔ تو وہ کیوں اس مجلس میں جو سلیم شاہ نے شیخ علائی کے اعتقادات کا فیصلہ کرنے کے لئے بلایا تھی۔ شیخ کا ساتھ دیتا۔ اور مخدوم الملک کی مضر اور مہلک مخالفت خرید زار شیخ مبارک نے جو تکلیفیں اپنے عقائد اور اپنی آزاد روی کیلئے اٹھائی تھیں۔ ان سے ظاہر ہے۔ کہ وہ زمانہ ساز نہ تھا۔ حب جاہ کی تہمت بھی بے انصافی ہے۔ اگر شیخ مبارک کو ان چیزوں کی ہوس ہوتی۔ تو وہ شیر شاہی خاندان کے عروج میں ہی اس کے لئے قدم اٹھاتا۔ پھر جب اُس کے بیٹے دربار اکبری کی سب سے اونچی کرسیوں پر متمکن تھے۔ اور بادشاہ نے سپاہ و سفید کی باگ ان کے ہاتھ میں دے رکھی تھی۔ اس وقت اگر شیخ چاہتا تو مخدوم الملک کی یا صدر الصدور کی گدی سنبھالتا۔ لیکن واقعہ یہ ہے۔ کہ اسے درباری قدر و منزلت سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ محاصرہ تاریخوں بلکہ خود بدایونی کی کتاب سے پتہ چلتا ہے۔ کہ وہ اخیر عمر میں بھی دربار سے دور دور رہا۔ خاص خاص موقعوں پر اکبر سے ملا۔ لیکن اس کے علاوہ اپنے محبوب مشغلہ یعنی تصنیف و تالیف اور درس و تدریس میں منہمک رہا۔

بدایونی کی ایک بڑی ستم ظریفی یہ ہے۔ کہ باوجودیکہ اس کی نظروں میں بار اکبری کے سب سے بڑے ملحد شیخ مبارک۔ ابو الفضل اور فیضی تھے۔ لیکن اس نے اس زمانے کی مذہبی افترا عوں کی تاریخ لکھی ہے۔ ہر ایک بدعت کے موجد کا نام بھی درج کر دیا ہے۔ لیکن حیرانی یہ ہے۔ کہ مذہب اسلام اور شعائر اسلامی سے جتنی باتوں میں انحراف کیا گیا۔ ان میں سے ایک بات بھی بدایونی نے ایسی نہیں

لکھی جمیں شیخ مبارک فیضی یا ابوالفضل نے پہل کی ہو۔ اور بادشاہ کو گمراہ کیا ہو۔ ملا صاحب
 نے خود متعہ کا رستہ دکھایا تھا۔ زعفرانی اور لال کپڑوں کے جواز کا فتوے حاجی
 ابراہیم سرسندی لائے۔ بادشاہ کو سجدہ کرنے کا فتوے قاضی خاں بدخشان نے دیا۔
 اور ملا عالم کا بی کو اس کا افسوس رہا۔ کہ ہائے یہ مجھے کیوں نہ سوجھا۔ حریف بازی لے گیا!
 ڈارھی منڈانے کی حدیث حضرت شیخ امان پانی پتی کے بھتیجے نے نکالی تھی۔ اسلام
 کے ساتھ ہندو مذہب کا جوڑ۔ کلام مجید اور پُران کی تطبیق شیخ تاج الدین ولد زکریا
 اجودھنی دہلوی نے کی۔ اختلاف مذاہب مٹانے اور اسلام کے علاوہ دوسرے
 مذاہب کے مطالعہ کرنے اور ان سب کو ملا کر ایک نیا معجون مرکب تیار کرنے کا
 سبق بھی انہی بزرگوں نے دیا تھا۔ جو قیم رسالے لائے تھے۔ اور ان کے حوالے
 اور ناصر خسرو کی رباعیوں سے بتاتے تھے۔ کہ ۹۹۰ھ میں یہ سب باتیں ہوں گی
 ۔۔۔ یہی باتیں ہیں۔ جن کی وجہ سے مسلمان اکبر سے ناراض ہیں۔ جب یہ دربار
 میں رائج ہو گئی۔ تو اور درباریوں کے ساتھ فیضی اور ابوالفضل نے بھی انہیں
 اختیار کیا۔ لیکن ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں۔ جس کے متعلق بدایونی نے
 ہی کہہ دیا ہو۔ کہ وہ شیخ مبارک یا ابوالفضل یا فیضی نے شروع کی۔ تعجب یہ ہے
 کہ اس کے باوجود شیخ مبارک اور اس کے بیٹے سب سے زیادہ بدنام ہیں۔ اور
 دوسروں کا محض ضمناً نام آگیا ہے۔ آزاد اس امتیاز کی وجہ یہ دیتا ہے۔ کہ
 فیضی اور ابوالفضل بدایونی کے ہم درس اور ہم سبق تھے۔ وہ رتبے اور شان
 و شکوہ میں ان سے بہت بڑھ گئے تھے۔ اس "رُشک منصبی" سے ملا صاحب کا
 دل جلتا تھا اور اس کا بخار اپنی تاریخ میں نکالا ہے۔

شیخ مبارک ندہی معاملات میں آزاد خیال تھا۔ لیکن اُسے اور اُسکے خاندان کو نقشبندیہ سلسلے کے ساتھ جو شرح سے بہت قریب ہے، کئی رابطے رہے۔ ابو الفضل تو کہتا ہے۔ کہ وہ مشہور نقشبندیہ بزرگ خواجہ عبید اللہ احرار کا مرید خاص تھا۔ وہ یہ لکھ کر کہ شیخ نے شیخ فیاضی بخاری کی خدمت میں حاضر ہو کر مرید ہونے کی خواہش کی لکھتا ہے :-

و پاشخ یافت کہ دریں نزدیکی یکے را بر فراز ہدایت مے برآند و بر ہمنائی جوینگان
 آگہی نامزد میکنند۔ عبید اللہ نام دارد۔ گرامی لقب او خواجہ احرار خواہد بود۔
 انتظار آں ہنگام نماید۔ و آئین او برگزیند۔ خواجہ در اں ہنگام آبلہ پائے عرصہ
 نگاہ پوسے بودند و در جستجوئے جاں دار و شے حقیقت دوار و داشتند۔ چون
 وقت کار رسید۔ ہاں پایہ والا سرفرازی یافت۔ و ملقین خدا پتر و ہی
 از و برگرفت۔ گمنامی را خلوت او فرمودند و سبب تعیینی پیشہ او مقرر نشد۔
 در سخنان خواجہ ہر جا کہ بدر۔ شے تجریر بود۔ ایں یگانہ روزگار شیخ مبارک
 را میخوانند۔

ابو الفضل نے خواجہ عبید اللہ احرار اور شیخ مبارک کے تعلقات کا ذکر بڑا
 زور دے کر کیا ہے لیکن اس معاملے میں اُسے سہو ہوا ہے۔ خواجہ احرار اور شیخ کی
 ملاقات سرے سے ناممکن ہے۔ کیونکہ شیخ ۱۱۹۵ھ میں پیدا ہوئے۔ اور خواجہ
 عبید اللہ احرار قریب ۹۵۰ھ میں وفات پا چکے تھے۔ شیخ کی ملاقات حضرت

۱۱۹۵ھ یہ لفظ مطبوعہ کتاب انشائے ابو الفضل ص ۳۲۳ میں پڑھا نہیں جاتا۔ آزاد کی تشریح ہے۔ "وہ
 ان دنوں نوشہارے حقیقت کی جستجو میں سیاحی کرتے ہوئے ہندوستان آئے تھے" (در بارہ کبریا ص ۳۳)

خواجہ احرار کے خاندان یا سلسلے کے کسی اور بزرگ سے ہوئی ہوگی۔ ہاں اتنا یقینی ہے کہ وہ نقشبندیہ سلسلے میں مرید ہوا تھا۔ چنانچہ بدایونی یہ ظاہر کرنے کے لئے کہ شیخ کے خیالات مختلف وقتوں میں مختلف رہے ہیں۔ لکھتا ہے۔

”دور اوائل عہد بادشاہی چوں جماعہ نقشبندیہ استیلا داشتند۔ نسبت خود بایں سلسلہ درست کرد۔“

۷ شیخ مبارک کے خاندان کو نقشبندی بزرگوں سے دوسرا تعلق فیضی کی تفسیر بے نقط سے ہوا جس کے متعلق نقشبندی تذکرہ نگار راوی ہیں۔ کہ اس کی تصنیف میں حضرت مجدد الف ثانیؒ نے فیضی کا ہاتھ بٹایا تھا۔ تیسرا رابطہ شیخ مبارک کے داماد خواجہ حسام الدین سے ہے۔ جو حضرت مجدد کے پیر بھائی اور حضرت خواجہ باقی باللہ کے خلیفہ خاص تھے۔ انہوں نے ہی حضرت خواجہ کی وفات کے بعد ان کے خرد سال فرزندوں کی نگہداشت کی۔ اور ان کی خانقاہ کا نظم و نسق قائم رکھا۔

ملک الشعر فیضی فیاضی | فیضی شیخ مبارک کا بڑا بیٹا تھا اور ہندوستان کی فارسی شاعری کی تاریخ میں خاص مرتبہ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ علم و فضل میں بھی بے نظیر تھا۔ اس کی عربی دانی کا اندازہ ۵۷ جزو کی اس تفسیر سے ہو سکتا ہے جس کی بنیادی عبارت صنعت ایہام میں یعنی بغیر کسی نقطے کے لکھی گئی۔ فارسی تو خیر اپنے گھر کی لونڈی تھی۔ فیضی نے سنسکرت کو بھی اہل فن کے طریقہ پر حاصل کیا۔ بدایونی نے اس کے حال میں بڑی خاک اُچھالی ہے۔ لیکن اسے بھی ماننا پڑتا ہے۔ کہ کئی علوم میں لگانے روزگار

تھا۔ ”درفنون جزیئہ از شعر و محام و عروض و قافیہ و تاریخ و لذت و طب و خط و انشاء عدیل
 در روزگار نہ داشت۔“ لیکن شہرت زیادہ اس کی بطور ایک شاعر کے ہوئی ہے۔
 دربار میں باریابی بھی شاعری کی سفارش سے ہوئی۔ پہلا قصیدہ جو اس نے
 اکبر کی تعریف میں پڑھا۔ اُسی میں حکیمانہ طبیعت اور باطنی کشمکش کا اثر صاف
 نظر آتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے۔ کہ شیخ مبارک کی آزاد خیالی بیٹوں کو وراثت میں
 ملی تھی طبیعت میں حوصلہ اور بلندی تھی۔ تمام علوم قرآنی کو اپنی عقل اور دلائل
 کے معیار پر پرکھتے۔ لیکن جتنی نگاہ نکتہ چیں تیز تھی۔ اس قدر جذبہ توفیق الہی
 نہ تھا۔ اور وہ باطنی آنکھ جو منطقی دلیلوں اور ظاہری قیاسات سے گزر کر حقیقت
 سے ہمکنار کرتی ہے۔ میسر نہ تھی۔ اس لئے بسا اوقات کامیاب نہ ہوتے۔
 طبیعت میں احکام اسلامی کا احترام بھی تھا۔ اس لئے اس ناکامیابی کا دکھ
 ہوتا۔ اس کشمکش کی تصویر فیضی کے اشعار میں کئی جگہ ہے۔ اپنے پہلے مدحیہ
 قصیدے میں کہتا ہے ۵

ازاں زماں چہ نویسم کہ بود بے آرام	سفینہ دلم از موج خیز طوفانی
کہے چو دیم سر اسیم کہ کز کلام دلیل	برمظنون و سکوک از علوم ایفانی
چرا بود متخالف رسوم اسلامی	چرا بود متشابہ حروف فرقانی

لیکن جو الجھنیں حکام اسلامی کے متعلق ذہنی کشمکش سے پیدا ہوتی تھیں۔ ان سے
 زیادہ خلفشار اسلام کے دعویداروں اور فقہاء و علما کی ظاہری و باطنی زندگی
 کے فرق دیکھنے سے ہوتا۔ کہ دعوے تو یہ تھے۔ کہ ہم خیر الانم ہیں رحمت للعالمین
 کی امت ہیں لیکن اعمال اور اخلاق ایسے۔ کہ ”جنہیں دیکھ کے شر مائیں منہوں“

فیضی کہتا ہے ۵

زباں کشیدہ بد را الفضاے عجیب و ریا / شہود کذب ز دعوے گردانِ یمانی

اگر حقیقتِ سلام در جہاں نیست / ہزار خندہ کفر است بر مسلمانانی!

فیضی کے حالات اور تصانیف سے خیال ہوتا ہے کہ اُسے اس امر کا بڑا رنج تھا کہ مسلمان دعوے تو کرتے ہیں کہ ان جیسا کوئی نہیں۔ لیکن تعصب کی پٹی آنکھوں پر باندھ کر یا اپنی خود غرضیوں کے جال میں پھنس کر ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں۔ جن سے عام دنیا داروں بلکہ لائبریریوں کو بھی شرم آتی ہے۔ خاندیش کی سفارت کے دوران میں اُس نے ایک طویل خط اکبر کو لکھا تھا۔ اُس میں مذہب کے دعویداروں کی کئی اوافضولیاں بیان کی ہیں۔ ایک ازبک کی نسبت لکھا ہے کہ اسے گرفتار کیا گیا۔ تو اُس کے پاس سے دھاگے کی ایک بڑی اٹی ملی۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کس لئے ہے۔ تو کہنے لگا کہ میری ایک ضعیف ماں ہے۔ اس نے دی ہتی۔ کہ اگر ہو سکے۔ تو کسی رافضی کے خون میں اسے رنگ لاؤ۔ تاکہ جب میں مروں تو میرا کفن اسی رنگین دھاگے سے بنایا جائے!

شیعہ سنی اختلافات کے بارے میں ظہورِ رمی کی زبانی ایک کہانی لکھی ہے۔ ایک دن مکہ معظمہ میں ایک حوض کے کنارے چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک ماورالنہری کہنے لگا کہ روز قیامت حوض کوثر کے چار کونوں پر چار یار بیٹھیں گے۔ اور مومنوں کو آب کوثر سے فیضیاب کرینگے۔ اتفاق سے وہاں محمود صباح نبشا پوری بیٹھے تھے۔ وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔

کہ کیا نامحقوق باتیں کر رہے ہو۔ جو ضی کو شر تو گول ہے۔ اور اُس کے ساقی حضرت
مرتضیٰ علی ہیں! اس پر نفی نے عطار کے شعر نقل کئے ہیں۔

زنادانی ولے پر جہل و پُر مکر   گرفتار علی ماندی و بُد بکر

گمراہ بہتر و این بہتر ترا چہ؟   چو حلقہ ماندہ بردز ترا چہ؟

چو یک دم زین تخیل مے نرستی   ندانم تا خدا را کے پرستی!

پھر لکھا ہے۔ کہ توحید کے ان دعویداروں نے کسی نہ کسی انسان کو اپنا معبود

بنار لکھا ہے۔ اور خدا کی پرستش سے غافل ہو کر ساری توجہ اس انسان کی

طرف کر رکھی ہے۔ دکن کی نسبت لکھا ہے۔ کہ اس ملک میں قدیم و کئی

فی الحقیقت دارالملک کی پرستش کرتے ہیں۔ جسے عوام الناس دارالملک

کہتے ہیں۔ گجرات کے سپاہیوں میں سے تھا۔ وہیں ہلاک ہو گیا۔ اب بین

تین جگہ اس کی قبریں بنائی ہیں۔ اور ہر جگہ معتقدوں کا ہجوم ہوتا ہے۔

پھر ملا عبد اللطیف بربری کی زبانی ایک قصہ لکھا ہے۔ جس سے پتہ چلتا

ہے۔ کہ تصوف و مشیخت کے دعویدار اپنا اعتبار بڑھانے اور جہلا کو بہکانے

کے لئے کیسی کیسی ضحکہ خیز باتیں کرتے ہیں۔ ملا عبد اللطیف نے بیان کیا کہ

سید محمد گیسو دراز کی اولاد میں سے ایک صاحب ہیں۔ حضرت اللہ نام گذشتہ

سال وہ ایک دفعہ برہانپور آئے تو ملاقات کے دوران میں مجھ سے کہنے لگے کہ

تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میں کچھ نہ بولا۔ تو فرمایا۔ کہ ”جب حضرت مریم علیہ السلام

آسمان پر گئیں۔ تو حضرت میر سید گیسو دراز کو حاضر کیا گیا۔ اور ان کی شادی حضرت

مریم سے کر دی گئی۔ میں ان کی اولاد میں سے ہوں۔“ اس پر ملا عبد اللطیف نے کہا۔

کہ تب تو آپ کو فرنگستان میں تشریف لے جانی چاہئے جہاں کے لوگ ابن مریمؑ کے پیجاری ہیں۔ حضرت اللہ نے جواب دیا۔ کہ وہ ولایت میرے سوتیلے بھائی عیسیٰ کے سپرد ہے۔ پتہ نہیں وہاں میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے!!

مندرجہ بالا اقتباسات سے ان باتوں کا پتہ لگتا ہے۔ جنہوں نے فیضی کا دل عام مسلمانوں سے ہی نہیں بلکہ اسلام کے ترجمانوں سے کھٹا کر دیا تھا۔ ایک قطعہ میں اس نے "طائفہ اہل محبت" کے طریقے کا اُن "اہل فریب" اور بے مہر بزرگوں کی روش سے مقابلہ کیا ہے۔ جو تقدس اور مذہبیت کے تو بڑے لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں۔ لیکن جو عملاً معمولی اخلاق سے بھی عاری ہوتے ہیں۔

دانی کلام طائفہ اہل محبت اند
بر سر قدم نہند سبکتر برگ گل
گزارش شاں بلب چو جوانان پردہ دار
نے آں گروہ خیرہ کہ در پیشگاہ عقل
در سینہ مہر سے و تمنائے عہدی
دل بر در سنگد و جویم بت پرست
بیرون تار و از دل شاں آئینے مزاج

آنانکہ ہم رہین وفا بند و ہم رہی
بر ویدہ بگذرند چو بادِ سحر گہی
اسرارِ شاں بدل چو نگارِ حجب گہی
اہل فریب ساختہ خود را ز اہلی
در کسبہ خاک نے و گزافِ شہنشی
لب در ادائے سحر استغفر اللہی
ز انسا کہ شیشہ بادہ بریزد ز بیتی

بدعیان دین و مذہب کی عملی زندگی سے فیضی کو جو شکایت تھی۔ اس کے علاوہ شاید عقائد اسلامی میں بھی دو چار باتیں ایسی تھیں۔ جن کی مروجہ ترجمانی اس کی عقل خرد وہ ہیں کو کشمکش تھی۔ ایک تو غالباً بہشت و دوزخ کا مسئلہ تھا۔ جس پر

بہت سے حکمائے اسلامی نے مسلمانوں کی عام رائے سے اختلاف کیا ہے۔

ایا محیط مواعظ کمال ملت دوں دیرغ گوہر و عطر اترام صارف نیست

بہ پیش من سخن از دوزخ و بہشت مگو کہ گوش ہوش حریفان برین خارف نیست

خدا سے راز من احوال حشر و نشر میرس کہ سادہ لوح محبت ابوالمعارف نیست

غلام صوفی صافی شوم کہ مے گوید

بہشت و دوزخ بجز بسط و قسٹ عارف نیست

اُس کے ایک شعر سے خیال ہو سکتا ہے کہ شاید وہ فریضہ حج کی حکمت کو بھی نہیں سمجھتا تھا۔ اور اس کا دل حیران تھا کہ حرم کے طواف اور بت کی پرستش میں کیا فرق ہے۔

آنکہ میکرد مرا منع پرستیدن بت در حرم رفتہ طواف در دیوار چہ کرد
یہ صحیح ہے کہ شعرا کو بڑی آزادی ہوتی ہے۔ اور فارسی میں سینکڑوں ایسے اشعار ہوں گے۔ جن میں اسی طرح کے خیالات نظم کئے گئے ہیں۔ مثلاً عرقی کی مشہور رباعی ہے۔

حرم جو یاں درے راے پرستند فقیہاں دفترے راے پرستند

برا فکن پردہ تا معلوم کرد کہ یاراں دیگرے راے پرستند

لیکن چونکہ فیضی کی آزاد روی معلوم تھی۔ اور اس کے علاوہ وہ فقط شاعر ہی نہ تھا۔ عالم بھی تھا۔ اُس کی باتیں زیادہ کھٹکتی تھیں۔ بدایونی تو یقیناً اُسے ملحد سمجھتا تھا۔ اور شیخ عبدالحق محدثؒ اور دوسرے متقی بزرگ جب بہشت و دوزخ کے متعلق اس کے خیالات یا اسلام کے بعض مسلمہ اصولوں پر اس کی نکتہ چینی دیکھتے

تو وہ بھی بدایونی سے متفق ہو جاتے۔ لیکن فیضی کی تصانیف میں کئی ایسی چیزیں ہیں۔ جن سے بدایونی کی رائے غلط ثابت ہوتی ہے۔ یا ممکن ہے۔ کہ بھٹک بھٹک کر اور چابکے تعقل اور تشکک کے نشتر کھانے کے بعد فیضی راہِ راست پر آگیا ہو۔ اس نے اخیر عمر میں جو تفسیر بے نقط لکھی۔ اگر اس سے فیضی کے خیالات کا اندازہ کیا جائے۔ تو کہنا پڑتا ہے۔ کہ وہ راسخ العقیدہ مسلمان تھا۔ شمس العلماء آزاد لکھتے ہیں ”فیضی کی تفسیر سوا طع الالہام اور موارد الکلام موجود ہے۔ لیکن اہل فن کے اصول سے بال بھر نہیں سرکا۔ تمام آیات و احادیث اور بزرگوں کے کلمات و طبیعات کے مضامین ہیں۔“ مولانا شبلی بھی عہدِ اکبری کی مذہبی تاریخ لکھنے کے بعد کہتے ہیں ”فیضی نے تفسیر ان واقعات کے بعد لکھی ہے لیکن ایک ذرہ مسلماتِ عام کی شاہراہ سے نہیں ہٹا۔ سچ تو یہ ہے۔ کہ فیضی کی مذہبی آزادی، ہم جو کچھ سنتے ہیں۔ زبانی سنتے ہیں تصنیفات میں تو وہ ملائے مسجد می نظر آتا ہے۔“ یہ صحیح ہے۔ کہ بدایونی یہاں بھی چھری چھوتے ہیں۔ اور کہتے ہیں ”تفسیر بے نقط برائے ششستق بدنامی کہ تار و جزا بعد آب دریا شیشہ نگر و در عین حالتِ مستی و خباثت مینوشت۔“ وسکاں آں۔ از ہر طرف پائمال ساختند۔“ لیکن نگہ بد میں کا کیا علاج! فیضی اور شیخ مبارک کی نسبت ملا صاحب ایسی ایسی باتیں لکھ گئے ہیں۔ کہ الامان! آج ان کی تصدیق یا تکذیب کا کوئی ذریعہ نہیں۔ اسلئے مورخ بے بس ہے۔ لیکن تفسیر بے نقط موجود ہے۔ اس سے مفسر کے خیالات اور معتقدات کو بخوبی پرکھا جاسکتا ہے۔ ملا صاحب کو ان میں اعتراض کی کوئی گنجائش نظر نہ آئی۔ تو لکھ دیا۔ کہ اپنی بدنامی دھونے کی خاطر یہ تفسیر لکھی ہے

۱۔ تافہی محمد سلیمان مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مشاہیر اسلام میں اور مولانا طفر علی خان نے اپنے ایک مضمون میں بالتفصیل فیضی کو مسلمان ثابت کیا ہے۔

اور یہ نہیں سوچتے کہ دربار اکبری کا جو رنگ تھا۔ اور بادشاہ کے جو خیالات تھے۔ ان کے ہوتے ہوئے ایسی تفسیر لکھنے سے فیضی کو کونسا دنیاوی فائدہ پہنچ سکتا تھا؟ اور پھر اگر فیضی کے وہی خیالات تھے۔ جو ملا صاحب اُس سے منسوب کرتے ہیں۔ تو ان خیالات نے تفسیر میں کیوں جگہ نہ پائی؟ آزاد مرحوم بالکل صحیح لکھتے ہیں:-

”زبانی باتوں میں ملا صاحب جو چاہیں کہیں۔ مگر نفس مطالب میں جب۔

نہ اب۔ کوئی دم نہیں مار سکتا تھا۔ ورنہ ظاہر ہے کہ وہ بے دینی اور

بدنفسی پر آجاتے۔ تو جو چاہتے لکھ جاتے۔ انہیں ڈر کس کا تھا۔“

فیضی کی تفسیر کے بارے میں ملا صاحب کا عجیب معاملہ ہے۔ جب یہ تفسیر لکھی گئی۔ تو آپ نے ایک چھوڑ دو تاریخیں لکھیں۔ تقریباً ان پر سترادہ لیکن گھر پر بیٹھ کر تفسیر اور صاحب تفسیر کو وہ بے نقط سنائی ہیں۔ کہ خدا کی پناہ (اور پھر ساری دنیا کو ریاکاری اور مکر و فریب کے طعنے دیتے ہیں!)۔ تفسیر جن حالات میں لکھی گئی۔ ان کے متعلق ملا صاحب کے سوا کوئی اور شہادت نہیں۔ جو وہ فرمائیں۔ اُن کا دین ایمان۔ لیکن مورخ کو اتنا پوچھنے کا حق ہے۔ کہ اگر تفسیر ان حالات میں لکھی گئی۔ تو آپ نے اس کی تاریخیں اور تقریباً کیوں لکھی؟ اس کے علاوہ حضرت مجدد الف ثانی کے خلیفہ خواجہ بدر الدین برہنہ کا بیان ہے۔ کہ حضرت مجدد نے تفسیر کی تیاری میں شرکت کی تھی۔ ملا صاحب خود کہتے ہیں۔ کہ لاہور کے مشہور فاضل مولانا جمال ٹٹہ نے تفسیر میں اصلاح دی۔ تقریباً لکھنے والوں میں دوسرے بزرگوں کے علاوہ حضرت مجدد الف ثانی کے

اُستاد شیخ یعقوب کشمیری کا نام ہے۔ اب اہل انصاف ہی فیصلہ کر لیں۔ کہ حضرت
مجدد یا مولانا جمال اس تفسیر کی تیاری میں ہاتھ بٹاتے یا شیخ یعقوب اسکی تصریف
کرتے۔ جو حالت سنی و جہالت میں نکھی گئی۔ اور جسے کتے ہر طرف سے پامال
کرتے پھرتے تھے!! ✓

ملا صاحب سمجھتے تھے۔ کہ انہوں نے فیضی کے خلاف الحاد و بے دینی
کے جو الزام لگائے ہیں۔ اُن کی تفسیر بے نقط سے قطعی تردید ہوگی۔ اس لئے
انہوں نے ضروری سمجھا کہ چند باتیں ایسی لکھ دیں۔ جن سے اس تفسیر کی
قدر و منزلت میں فرق آئے لیکن فیضی کے خیالات کا اندازہ صرف اس تفسیر
سے نہیں ہوتا۔ اس کی تصانیف میں کئی اور بھی چیزیں ہیں۔ جو ملا صاحب کے
نقطہ نظر کی مخالف ہیں۔ ایک تو تلامذہ من کے نعتیہ اشعار تھے۔ ملا صاحب نے انکی
نسبت بھی لکھ دیا۔ ”و نزدیک بموت بہ مبالغہ و الحاح بعضہ آشنایاں بیتے چند
در نعت و معراج حضرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نوشتہ درج کرد۔“ شمس العلماء آزاد
اس نعت کی بابت کہتے ہیں:-

”ملا صاحب جو چاہیں فرمائیں۔ اب دونوں عالم آخرت میں ہیں۔ آپس میں
سمجھ لیں گے۔۔۔۔۔ اتنا تو پھر بھی کہوں گا۔ کہ تلامذہ من پر کتب فروش کی درکان
میں ملتی ہے۔ جس کا جی چاہے۔ دیکھ لے۔ پوتے دوسو شعر کی نعت معہ
کیفیت معراج اس نزاکت اور لطافت اور بلند پروازی کے ساتھ لکھی ہے
کہ انشا پر دازی اُس کے قلم کو سجدہ کرتی ہے۔ نعت کا مطلع ہی دیکھو جواب
ہو سکتا ہے۔ اُن مرکز دور ہفت جدول بہ گرداب سپین و موج اول“

لیکن تفسیر اور تلمذ من کے متعلق تاویلیں لکھ دینے سے ملا صاحب کی سب
مشکلیں آسان نہیں ہو جاتیں فیضی کے اشعار میں اور کئی چیزیں ہیں جو ان کے
الزامات کی تردید کرتی ہیں۔ شکر ہے۔ ان سب کی تاویلیں نہیں کر گئے۔ نعت
میں کئی پیرا اثر رباعیات ہیں۔

سلطانِ رسل ماہِ عجم شاہِ عرب
سنگِ درِ ادا قبلہ گہ اہلِ عرب
از تابشِ قہر او کہ دشمن سوزا ست
گر سنگ شود موم عجب نیست عجب

اور

شاہ ہے کہ درش قبلہ عالم دانند
گر و قدش سپہرا عظیم دانند
بر دل کہ اثر پذیر نمود از دے
حقا کہ ز سنگ خار دل کم دانند
اس طرح کی اور کئی رباعیات نعت میں ہیں۔ حمد کے مضامین کو تو فیضی اس خلوص
اور جوش سے ادا کرتا ہے۔ کہ باید و شاید

آں نیست کہ مارض و سما نشا یسم
سیرِ قدر و رازِ قضا نشا یسم
ایں ہر وہ ہزار عالم و آنچہ در اوستا
نشا ختمہ بہ اگر تہ نشا یسم

یارِ ب قدمے براؤ تو حیرم وہ
شوقے بہ نہاں خانہ تجریرم وہ
دل بستگی بسرِ تحقیقم بخش
آزاد گئے ز قیدِ تقلیدم وہ

یارِ ب من اگر مست و گم ہشیارم
گر خفتہ غفلتم و گم ہشیارم
ہنگامِ جزا جو با تو افتد کارم
بر نہایت من بہرین نہ بر کردارم

اب ناظرین فیصلہ کر سکتے ہیں۔ کہ بدایونی کے بیان کو حرف بحرف صحیح مانا جائے یا فیضی کے ان اشعار پر زیادہ اعتماد کیا جائے جو اس کے دل کے کھڑے اور اس کے نہا نخانہ و ماغ کی تخلیق ہیں ؟ واقعہ یہ ہے کہ فیضی میں تحقیق و تدقیق کا مادہ بہت تھا۔ اور عقیدہ کی قید بھی قطعاً آزاد کو ناگوار تھی۔ لہذا وہ کئی ایسی باتیں کہتا ہوگا جو بدایونی کے عقیدے کے خلاف تھیں۔ ملاحظہ فرمائیے تو شاید ہر شیعہ کو مُرتد اور واجب القتل سمجھتے تھے۔ انہیں خوش قسمتی سے وہ یقین اور اعتقاد حاصل تھا۔ جو منطقی دلیلوں اور عقلی جرح قدح سے ڈگمگانہ تھا جس کو یہ ہتیر آئے۔ اس کی خوش قسمتی اور نیک بختی کا کیا کہنا۔ لیکن اس یقین اور اعتقاد کی وجہ سے (جو زمانے کی نا موافقت سے اور بچت ہو گیا تھا) انہیں اس کا خیال بھی نہ آ سکتا تھا۔ کہ جو شخص اسلام کے مروجہ عقائد سے کسی مسئلے میں اختلاف کرے ضروری نہیں کہ وہ منافق اور خبیث ہو۔ ہو سکتا ہے کہ ذہنی اُلجھنوں کی وجہ سے وہ راستے سے آوارہ ہو گیا ہو۔ لیکن صحیح راہ پانے کی مسلسل کوشش کر رہا ہو۔ اور شاید خدا کی درگاہ میں یہ مخلصانہ کوششیں مروجہ عقائد پر ضد و بر مخالف کی تذلیل سے زیادہ مقبول ہوں۔ فیضی کی زندگی میں اس وحشیانہ کشاکش اور اس نجات پانے کی پیہم کوششوں کے سراغ ملتے ہیں۔ ہم اس کے وہ اشعار نقل کر چکے ہیں۔ جن میں دربار کی رسائی کے وقت اپنے باہمی فیصلوں کا تذکرہ کیا تھا۔ اس کے بعد دربار میں جو رنگ غالب آیا۔ اُس سے چاہئے عقل پس اور اضافہ ہوا۔ اور عقل اور عقیدہ کے رستے میں پہلے سے بڑھ چڑھ کے قدم مارنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چونکہ مذہب سے بھی لگاؤ باقی تھا۔ اس لئے طبیعت کی

کشمکش اور بڑھ گئی۔ لیکن مذہب اور عقل کی کشمکش دائمی نہیں رہ سکتی۔ ایک نہ
ایک فرق کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اخیر عمر میں فیضی
کو عقل کی کمزوریاں اور کوتاہیاں زیادہ نظر آنے لگیں۔ ایک رُباعی ہے
چند انکہ بعقل گیر و دار است مرا صد گونه گرہ بکار و بار است مرا
اے عقل برو کہ از تو کارم نشود وے بخت بیا کہ با تو کار است مرا
آہستہ آہستہ فیضی کو معلوم ہونے لگا کہ روحانی اور وجدانی معاملات میں دل
کی دولت زیادہ ضروری ہے۔ دماغ اتنا کارآمد نہیں ہے
اے کہ بہ معراج عقل آندہ سر بلند رو کہ در دیوان عشق جائے تلویت آندہ!
ایک فارسی رُباعی میں یہ حقیقت صاف صاف بیان کی ہے۔ خدا سے

خطاب ہے

آں ذات کہ عقل از و نشان دیدنہ و اں نور کہ دیدہ گماں دیدنہ
جز نور نہ وے چو نیکو نگرم نورے کہ بدیں دیدہ و اں دیدنہ
ایک اور جگہ بارگاہ خداوندی میں التجا کی ہے کہ بار خدا یا مجھے تاریکی عقل
سے بچا اور وہ علم سکھا جس میں تیری رضا ہوا۔

یارب ز کرم اُمید بے بیم ده علمے کہ رضاے تست تعلیم ده
تاریکے عقل در کشاکش دارد از شمع رضا فروغ تسلیم ده
معلوم ہوتا ہے۔ یہ دعا قبول ہوئی۔ اور اخیر عمر میں فیضی کو نور ایمان حاصل ہو گیا
جس کا نتیجہ اس کی تفسیر بے نقط اور نل دمن کی اس نعت میں ظاہر ہوا جن کی
بدایونی لکھتا ہے کہ اخیر عمر کی تصنیف میں۔ یہ صحیح ہے کہ شاید اس وقت بھی

بعض باتوں میں فیضی کے ایسے خیالات تھے۔ جنہیں مُلا بدایونی اور بعض مُتقی
 مُسلمان اسلام کے خلاف سمجھتے تھے۔ لیکن اگر ان باتوں کی بنا پر کسی کے
 کافر ہونے کا فتوے دیا جاسکتا ہے۔ تو اسلام کے بڑے بڑے علما اور فضلا
 میں سے بہت سے دوسروں کو بھی دائرۃ اسلام سے خارج کرنا پڑے گا۔
 اور پھر فیضی کی اپنی تفسیر اور دوسرے کلام کو نظر انداز کر کے بدایونی کے بیان کو
 اہمیت دینا نہ فن تاریخ نویسی کے موافق ہے۔ نہ اصول انصاف کے !
 بدایونی کی نسبت آزاد لکھتا ہے۔ کہ ابوالفضل اور فیضی کا ذکر رشک منصہ
 سے متاثر ہو کر کرتا ہے۔ لیکن اس معاملے میں فیضی کے اپنے دو شعر ہیں۔
 فیضی نے انہیں پر عمل کیا ہے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں۔ کہ خدا فیضی کے مخالفین
 کو بھی اس اہم اسلامی اصول پر عمل کرنے کی توفیق دے۔

فیضی چو شنیدی از یکے بد نہ ہار کہ بد لگوئی دے را

رو گوش یقیں کشا و بشنو طنوا بالمو منین خیرا

ابوالفضل | ابوالفضل اکبر کے نئے مذہب دین الہی کا خلیفہ تھا۔ اور
 شاید اکبر کی بے راہ روی میں جتنا دخل اسے تھا۔ فیضی
 کو نہ تھا۔ لیکن جب بدایونی نے اپنی تاریخ لکھی۔ اُس وقت ابوالفضل زندہ
 تھا۔ اس لئے مُلا صاحب نے اس کا ذکر زیادہ احتیاط سے کیا ہے۔ اور اُسکے
 بیان میں طنز و ظرافت اور دشنام گوئی کے وہ بے پناہ تیر نہیں چلائے۔ جو
 فیضی کا ذکر کرتے ہوئے اُن کے ترکش سے نکلے ہیں۔

ابوالفضل کا ذکر ایک دو دفعہ تو ان بحثوں کے ضمن میں آتا ہے۔ جو مختلف

مذہبی یا فقہی مسائل (مثلاً متعہ یا رسول اکرمؐ کی نشان میں بدگوئی کرنے والے کی سزا) کے متعلق اکبر کے سامنے کی گئیں۔ ان بحثوں میں ابوالفضل نے مخدوم الملک اور شیخ عبدالنبی کی مخالفت کی۔ لیکن چونکہ ہر ایک بات میں فقہائے قرآن - حدیث سے استدلال کیا ہے۔ اس لئے کوئی ایسی بات نہیں جس پر الحاد یا بد مذہبی کا فتوے صادر ہو سکے۔ مخدوم الملک سے تو ابوالفضل کی خاندانی عداوت تھی۔ ہر بات میں ان کی مخالفت کرنا وہ ذرا نص فرزندانہ کی بجائے اور سی کے لئے ضروری سمجھتا تھا۔ علاوہ ازیں مخدوم الملک اور ابوالفضل بد ابوالفضل کے سارے خاندان کے خیالات میں بڑا فرق تھا۔ مخدوم الملک قیامت پسند علما کے سرگروہ تھے۔ اُن کے خیال میں ایک سنی حنفی مسلمان بادشاہ کے عہد حکومت میں کسی مسلمان کو حق نہ تھا۔ کہ وہ اسلامی عقائد پر منحصر ہے، بلکہ ان عقائد و اطوار سے جنہیں مخدوم الملک پسند کرتے تھے، بال برابر ادھر یا ادھر ہو۔ انہیں ابوالفضل کی آزاد خیالی ضرور نا پسند ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے ابتدائی ایام میں ہی اپنے شاگردوں سے کہنا شروع کر دیا۔ کہ پتہ نہیں ابوالفضل سے کون کون سے فتنے برپا ہوں گے۔

کہ چوں طفلیش بدیدم نمودم اہل دیں را

کہ شود بلائے جاں با ب شما سپردم این را

اس کے علاوہ بدایونی نے ابوالفضل سے ایک اپنی گفتگو کا ذکر کیا ہے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھ سے ابوالفضل کہنے لگا۔ کہ مجھے جملہ مصنفین سے دو شکایتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ پیغمبر ان سابق کے حالات انہوں نے تفصیل سے نہیں لکھے۔

دوسرے تذکرۃ الاولیاء - نفحات الانس اور اس طرح کی کتابوں میں ہر اہل حرفہ کے حالات لکھے ہیں۔ پتہ نہیں اہل بیت نے کیا گناہ کیا تھا۔ کہ ان کے حالات ان تذکروں میں نہیں ملتے۔ ملا صاحب نے جو مناسب موقع جواب سمجھا دیا۔ پھر اپنی شوخیوں پر اتر آئے۔ کہنے لگے۔ کہ اچھا یہ تو بتاؤ۔ کہ ان مذاہب مشہورہ میں سے تمہارا رجحان کس طرف ہے (کہ میل شما ازین مذاہب مشہورہ بکدام بیشتر باشد) ابو الفضل نے کہا۔ کہ میرا تو جی چاہتا ہے۔ کہ چند روز وادی الحاد کی ٹھوڑی سی سیر کر لوں (میخواہم کہ روز سے چند در وادی الحاد سیرے بکنم) ملا صاحب نے ایک اور چرکہ لگایا۔ کہ نکاح کی قید اٹھا دو۔ تو خوب ہے۔ ابو الفضل اس کا کیا جواب دیتا۔ نہیں کہ چپ ہو رہا۔ ✓

اس گفتگو سے ابو الفضل کے اسلوب خیال کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ وہ فحشی کی طرح ضرور تشکک کے صحرا میں سرگرداں رہا۔ اور چاہتا تھا۔ کہ کام مذہب کے روشن پہلو دیکھ لے۔ لیکن اس گفتگو سے کبھی اس کے الحاد کا فیصلہ نہیں دیا جاسکتا۔ یہ صحیح ہے۔ کہ اس نے اس گفتگو میں الحاد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ لیکن وہ بھی مستقبل کی نسبت۔ یہ نہیں کہا کہ میں اس وقت اسلام میں یا کسی مذہب میں اعتقاد نہیں رکھتا۔ اور پھر ہنسی ٹھٹھے کی گفتگو میں جب فقرے بازی ہو رہی ہو انسان تول تول کر زبان سے لفظ نہیں نکالتا، ملا صاحب کے اس استفسار پر کہ تم کونسا مذہب پسند کرتے ہو، ابو الفضل کا یہ کہنا کہ میں تو لامذہبی کا رنگ ڈھنگ بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ شوخ کلامی اور بذلہ سخی سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔ شمس العلماء مولوی محمد حسین آزاد

نے ابو الفضل کے مذہب کے متعلق دوبارہ اکبری میں ایک علیحدہ باب قائم کیا ہے۔ عام باتوں کی نسبت تو انہوں نے لکھا ہے۔ کہ ابو الفضل بادشاہ کا نوکر تھا۔ جو بادشاہ کا حکم ہوتا۔ بجالاتا۔ لیکن باپ کی وفات پر اُس نے جو کہا۔ اسے انہوں نے خاص اہمیت دی ہے۔ عہد اکبری کی مذہبی ابو الفضل کا ذکر کر کے لکھتے ہیں:-

”خیر ان باتوں کا مضائقہ نہیں۔ کیونکہ سلطنت کے معاملات کچھ اور ہیں اور ملکی مصلحت کا مذہب جدا ہے۔ ان میں اکبر یہ بھی اعتراض نہیں کر سکتے۔ یہ تو اُس کے نوکر تھے۔ جو آقا کا حکم ہوتا تھا۔ بجالانا واجب تھا۔ یہاں تک مقدمہ سہل ہے۔ ہاں مشکل یہ ہے۔ کہ جب شیخ مبارک

مر گئے۔ تو شیخ ابو الفضل نے مع بھائیوں کے بھدر کیا۔“

مولانا آزاد کے زمانے میں شعائر اسلامی کی زیادہ پابندی تھی۔ لیکن آج تو شاید بھدر کرنے کو ابو الفضل کے کفر کا بدیہی ثبوت نہ سمجھا جائے۔ ایک اس فعل کے متعلق بھی ظاہر ہے۔ کہ بادشاہ کی خوشنودی منظور ہوگی۔ قدیم سے بعض اورانی خاندانوں میں موت کے وقت یہ رسم بجالاتے تھے۔ اور اکبر نے اس رسم کو کچھ تو مغلیہ آئین کے خیال سے، اور کچھ ہندوانہ رسم کا پاس کر کے دوبارہ تازہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ مانا کہ بھدر اشعار اسلامی کی خلاف ورزی ہے۔ لیکن کیا یہ اس قدر اصولی اور بنیادی خلاف ورزی ہے۔ کہ اس پر عمل پیرا ہونے والا دائرہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے؟ آج جبکہ ہندوستان اور ترکی کے بڑے بڑے ”قائد“ اور ”غازی“ بغیر کسی

بادشاہ کی خوشنودی کے خیال۔ بلکہ محض مغربی فیشن کی پابندی کے لئے ”کزن فیشن“ کر کے قریب قریب بجا رکھے ہوتے ہیں، شاید ابو الفضل کا جرم ”گناہ کبیرہ“ یا کم از کم ناقابل معافی نہ سمجھا جائے!

جہانگیر نے ابو الفضل کا ذکر چھوٹی تنزک میں کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے۔ کہ شیخ ابو الفضل نے میرے باپ اکبر کے دل میں یہ بات بٹھا دی تھی۔ کہ قرآن مجید رسول اکرمؐ کا اپنا کلام ہے۔ ابو الفضل کے بارے میں جہانگیر معتبر راوی نہیں۔ اور اگر وہ واقعی کلام مجید کا منکر ہوتا۔ تو بدایونی ضرور اس کا ذکر کرتا۔ آخر ابو الفضل کی نسبت جہانگیر کو بدایونی سے زیادہ واقفیت نہ تھی۔ ابو الفضل کے اپنے رفعت سے اس خیال کی تخلیط ہوتی ہے۔ اور ان میں بڑے ادب اور ارادت سے اپنی نسبت تلاوت قرآن مجید کا ذکر ہے۔ لیکن اگر بعض محال جہانگیر کا بیان درست ہے۔ تو ظاہر ہے۔ کہ کلام مجید کے بارے میں ابو الفضل کا عقیدہ ایسا تھا۔ جس کی مسلمان عام طور پر مخالفت کریں گے۔ اور اس کے کفر کا فتوے دیں گے۔ لیکن جب تک معلوم نہ ہو۔ کہ ابو الفضل کا صحیح طور پر اس بارے میں عقیدہ کیا تھا۔ کوئی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔ ملا عبد القادر بدایونی نے اکبر کی عام بد مذہبی کے ضمن میں کہا تھا۔ کہ وحی سے انکار کیا جا رہا تھا۔ لیکن ابو الفضل کی تخصیص نہیں کی۔ جہاں تک وحی کا تعلق ہے۔ یہ بات قابل غور ہے۔ کہ وحی کی ترجمانی اسلام کے بعض بڑے بڑے علما نے عامۃ الناس سے الگ ہو کر کی ہے۔ موجودہ زمانے میں سرسید کو جانے دیجئے عہد شاہجہانی کے ایک مشہور عالم شیخ محب اللہ الہ آبادی نے ایک رسالہ کتاب نسویہ کے نام سے لکھا تھا۔ اس میں وہ جبریل

روحی کے متعلق ذیل کے خیالات کا اظہار کرتے ہیں :-

”جبریلؑ در ذات محمدؐ بود۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ و ہمچنین جبریل باہر پیغمبر سے

در ذات وے بود۔ و آن قوت و حی برایشان نازل سے گردید۔ و لہذا جبریل

باہر پیغمبر سے بزبان وے سخن گفتہ “

علامہ بحر العلوم اپنے زمانے میں شاید ہندوستان کے سب سے بڑے معقولی

عالم تھے۔ وہ فرماتے ہیں :-

”جبریلؑ کہ مشہور رسل علیہم السلام است۔ و وحی از جانب حق میرساند۔ آن

حقیقت جبریلہ است۔ کہ قوتے از قوائے رسل بود متصور شدہ در عالم مثال

بہ صورتے کہ مکنون بود در رسل مشہود۔ مے شود و مرسل سے گردود۔ و پیغام حق

سے رساند “

اس کے علاوہ ابوالفضل کے بارے میں یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ بسا اوقات

وہ بحث کے دوران میں فرقی مخالف کا نقطہ نظر پیش کرتا۔ یا اپنے دل کے

شبہات پریشاں کو بیان کرتا۔ جو کبھی اس کے دماغ میں گزرتے تھے۔ لیکن جن کا

وہ قائل نہ تھا۔ اور اس کے مخالف ان عارضی شبہات یا خیالی اعتراضات کو

جو وہ فقط بحث کی غرض سے پیش کرتا۔ اس کے دلی اعتقادات سمجھ لیتے۔ وہ خود

اپنے مخالفین کی نسبت کہتا ہے۔ ”باز پرس اشتباہات امرکا من معتقدات

پنداشتہ بکس توی شستہ“ یعنی بقول حاشیہ نگار انشائے ابوالفضل ”سوالات

شبہات مرا معتقدات پوشیدہ من دانستہ بدشمنی من شستہ“۔

ابوالفضل کے صحیح خیالات کا اندازہ لگانے کے لئے اس کی اپنی

تصانیف پر نظر ڈالتی پڑے گی۔ ابوالفضل کی تصانیف سے خیال ہوتا ہے۔ کہ فیضی کی طرح وہ بھی ایک مدت تک تشکاک و شبہات کی وادی میں سرگرداں رہا۔ انشاءً ابوالفضل کے تیسرے دفتر میں اس کی کئی تقریریں درج ہیں۔ شیخ کا قاعدہ تھا۔ کہ جب فرصت ملتی۔ اپنا وقت صوفیائے کبار کی مشہور تصانیف اور شعرائے نامور کے کلام کے مطالعہ اور اُن سے اپنی پسند کا انتخاب مرتب کرنے پر صرف کرتا۔ ان منتخبات کے شروع یا اخیر میں اس نے اپنی تقریریں لکھی ہیں۔ جو دفتر سوم میں جمع ہوئی ہیں۔ ان تقاریر میں اصل کتاب کے متعلق تھوڑا سا ذکر ہے۔ زیادہ تر ابوالفضل نے اُن خیالات کو جو انتخاب مرتب کرتے وقت اس کے ذہن میں تھے۔ درج کیا ہے۔ ان عبارتوں سے شیخ کی ذہنی کشمکش کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک جگہ لکھا ہے۔ ”اے ابوالفضل! شرمے از خود بدار۔ کہ از عبد اللہ بعد علمی آدمی و از آنجا افتا و خیزا بعد الطبعی“ لیکن اس گروہ اب سے نکلنے کی مسلسل کوشش جاری رہی۔ ایک اور جگہ خدا سے عرض کیا ہے۔

”نمیدانم کہ چه کرده ام۔ کہ مستوجب آن شدد ام کہ از عبد اللہ بعد الطبعی آوردی۔ اگر چه وثوق بر جلال آلائے تو در جہ اعلیٰ است۔ اما بر آستان کربمی‘ تو در یوزد مے نمایم۔ کہ از عبد اللہ بعد الدراہمی و الدنیا نیاری۔ چنگاہ است کہ فطرت با طبیعت من در برد است۔ و در کشمکش اینائے زمانہ افتادہ ام۔ نہ قوت گزیند و نہ قدرت پرہیز۔ رباعی

صبرے نہ کہ از عشق پرہیزم من   سختے نہ کہ بادوست در آمیزم من
دستے نہ کہ باقضا در آمیزم من   پائے نہ کہ از میانہ بگزینم من

شیخ ابوالفضل کے خیالات چند ایک باتوں میں عام مسلمانوں سے مختلف تھے۔ مثلاً ایک خط میں اپنی والدہ کو لکھتا ہے۔ کہ شریعت اسلامی کے ترجمانوں کے نزدیک بے نماز کے ساتھ نیکی کرنا بدی اور بدکرداری کی مدد کرنا ہے۔ اور دوزخ میں اپنی جگہ بنانا ہے۔ لیکن میرے نزدیک تمام مظلوموں اور ضعیفوں کے ساتھ نیکی کرنی چاہئے۔ خواہ وہ بے نماز اور فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہوں۔ اسی طرح شیخ معقولات کو دین کے مخالف نہیں سمجھتا تھا۔ (اپنے مخالفوں کی نسبت لکھتا ہے "معقولات را مخالف دین شمرده") اور مذہب کی ترجمانی عقل و حکمت کے موافق کرتا۔ جس سے بعض اوقات اس کے خیالات عام مسلمانوں کے خیالات سے مختلف ہو جاتے۔ لیکن اگر اس کے حالات زندگی دیکھیں تو خیال ہوتا ہے۔ کہ ایسا نیک نفس اور متدین انسان شاید ہی علماء کی جماعت میں کوئی گزرا ہو۔ تاثر الامرا میں ذخیرۃ الخواین کا بیان نقل کیا ہے۔ کہ شیخ رات کے وقت درویشوں کے گھر جاتا۔ اشرفیاں ان کی نذر کرتا۔ اور عرض کرتا۔ کہ ابوالفضل کی سلامتی ایمان کی دعا کیجئے۔ اس کا تکیہ کلام ہو گیا تھا۔ "آہ چہ باید کرد" یہ کہتا اور سر آہیں بھر کر زانوؤں پر ہاتھ مارتا۔ ناسزا لفظ اس کی زبان پر نہ آتا۔

ابوالفضل نے بدایونی کے ساتھ جو سلوک کیا۔ اس سے بھی ظاہر ہے کہ اس کا اصول تھا۔ کہ جہاں تک ہو سکے ہر ایک کے ساتھ نیکی کی جائے۔ اکبر کے دربار میں اس نے بڑا اختیار پایا۔ لیکن اس نے اسے صرف آفاقی خدمت اور لوگوں کے ساتھ بھلائی میں استعمال کیا۔ کوئی نہیں کہتا۔ کہ ابوالفضل نے

جمع اموال یا اپنا جاہ و جلال بڑھانے کے لئے کوئی کوشش کی ہو خیال کیجئے۔
 کہ بدایونی سے زیادہ ابوالفضل فیضی کا کونسا بڑا دشمن تھا۔ اگر وہ جمع اموال
 کی کوشش کرتے۔ تو کیا بدایونی بھانڈا نہ پھوڑتا؟
 ابوالفضل کو قضا و قدر بادشاہ کے دربار میں لے گئی تھی۔ اور بڑے بڑے
 مہماتِ ملکی اُس کی رائے سے سرانجام پاتے۔ لیکن اصل میں وہ اہل علم اور
 اہل اللہ کا عاشق تھا۔ اس کا بس چلتا۔ تو وہ اپنا سارا وقت کتابوں کی
 ورق گردانی میں گزارتا۔ ایک خط میں شیخ معصوم بھکری (مصنف تاریخ سندھ)
 کو لکھا ہے۔

”منکہ ملازمتِ شاہی را بر خود لازم داشته ام۔ و کمر خدمت بر میان جاں
 بسته ام۔ نہ برائے رفاهیتِ نفسِ شومِ خود۔ بلکہ بجهتِ دلجوئی و خیرخواہی
 طوائفِ انامِ خدمتِ ملوک اختیار نموده ام۔ و الا خدا آگاہ است۔ و
 فرشتگانِ گواہ اند کہ نانِ فقر و جامہٴ درویشی و گوشہ نشینی و زاد یہ گزینی را
 از محمولِ تمامِ عالم بہتر میدانم۔ و بودن حجرہٴ خانقاہ و مطالعہٴ صفحہٴ کتبِ
 دینی و رسائلِ یقینی را بخرابِ مملکت نمیدانم۔“

اپنے مُرشد شیخ ابوالاسحاق دہلوی کو ایک خط میں لکھا ہے۔ کہ ظلِ سبحانی کی کرم فرمائی
 سے آسودہ حالی ہے۔ اور کسی چیز کی خواہش نہیں۔ لیکن اب بھی بچپن کا زمانہ
 یاد آتا ہے۔ کہ بے فکری تھی۔ حجروں میں گوشہ نشین تھے۔ کتابوں کے صفحے اُٹتے
 تھے۔ اور راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کرتے تھے۔

”خوش باشیہائے طفولیت و آسائشِ ہائے اوقاتِ کوچکی و بے نیاز یہائے

لیالی خوردی و گوشه نشینی ہائے حجرہ و صفحہ شماری ہائے آواہن مطالعہ و
 شب بیدار یہائے عبادت ایزدی و سحر خیز یہائے بدوق و آرامِ دل ،
 داغ سینہ بے کینہ شدہ است ۔“

لیکن درباری تعلقات کے باوجود، چنانچہ وقت ملتا، کتابوں کے مطالعہ اہل اللہ
 کی صحبت، تلاوت قرآن مجید اور یادِ الہی میں صرف ہوتا۔ ابوالفضل کے وسعت
 مطالعہ پر اس کی تقریبات گواہ ہیں۔ وہ خود کئی خطوط میں اپنے مشغلوں کا ذکر کرتا
 ہے۔ ایک خط میں شیخ جوہر سرسندی کو لکھا ہے۔ کہ خدا کا شکر ہے۔ کہ اس
 نیازمند نے دنیا کی ہزاروں الجھنوں کے باوجود روزِ آخرت کو نہیں بھلایا۔ اور
 دنیا و مافیہا کی محبت کے زنگ کو آئینہ دل سے یک قلم ترک کر دیا ہے۔ وقت کہ
 اکثر حصہ دینی کتب و رسائل کے مطالعہ میں صرف ہوتا ہے۔ اور ہمیشہ نیک
 متقی اور پرہیزگار لوگوں کی صحبت میں ہی ہے۔ شام سے لے کر صبح تک ان
 علما و فضلا کا جو زمانہ بھر میں سب سے ممتاز ہیں ساتھ رہتا ہے۔ اور قال اللہ
 وقال الرسول کے سوا کسی بات کا ذکر نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جو کچھ مجھ سے
 ہو سکتا ہے۔ ان بزرگوں کی خدمت اور خبر گیری کے لئے کرتا ہوں۔ دربار
 شامی سے ہر ایک کے لئے یومیہ مقرر کر دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ وظیفہ
 و مدد معاش کا بندوبست کیا ہے۔ تاکہ یہ بزرگوار دلجمعی سے اپنے اپنے کاموں
 میں مشغول رہیں۔ اسی طرح کا ایک خط قاضی عبدالستار کے نام ہے۔

”باوجود مشغلہ دنیا و تقیدِ آمد و رفت دربار و پرستارے شہر بار و بار و

از دحام رجوعات خلق اللہ و خدمات و ضیع و شریف و والیتکے تعلقات

و لو احقات عالم فانی و مہرائے ظلماتی و عوارضات جسمانی و تلبسات شیطانی
 و تموجات طوفانی ' اصلاً و قطعاً طلیسان تعبّد حق جل سبحانہ از دوش کشیدہ
 و تہربت غفلت بکام سہولت بخشیدہ بلکہ بچشم خیال ندیدہ و بگوش تصور نشیدہ
 ..... از مطالعہ کتب ہدایت نمائے شریعت آرا حقیقت افزا غافل و
 ذاہل نہ نشے۔ و بوسع امکان سعادت درس علوم و حقائق اسرار و تعلیم مسائل
 حکمت و لغت و از دست ندادہ ..... و خلاصہ وقت را بتلاوت قرآن مجید
 و فرقان حمید بسر بردہ شب بیداری و سحر خیزی را بخود از جملہ اورام و عادات
 قرار دادہ و ابواب عبودیت حق تعالیٰ بر دروئے دل کشادہ

شیخ کے دو خطوں میں حج کی طرف اشارہ ہے۔ ایک خط قدیمی مخالف
 شیخ عبد البنی کے نام ہے۔ اور اس زمانہ میں لکھا گیا۔ جب شیخ حج کے لئے
 جا رہے تھے۔ اس میں کہا ہے۔ کہ میں نے بادشاہ سے حج پر جانے کی جائز
 مانگی۔ مگر منظور نہ ہوئی۔ اب معاملہ اگلے سال پر رہا۔ اگلے سال پھر اجازت
 مانگوں گا۔ اگر مل گئی۔ تو حج کا احرام باندھوں گا۔

یاربایں ز روئے من چہ خوش است تو بدیں آرزو مرا بیاں
 دوسرا خط شیخ نظام پانی پتی کے نام ہے۔ جو حج کے لئے گئے ہوئے تھے
 انہیں لکھا ہے۔ کہ جب آپ بیت الحرام کی زمین بوسی کریں۔ اور روضہ نبوی کی
 زیارت سے فیض یاب ہوں تو اس آستان پر ان ناراستوں کو بھی یاد کریں۔
 اے مرغ شاخار عنایت کہ دم بدم از روئے اصطفا رسد تکتہٴصال
 خوش مے پر می بند۔ فراموشیت مباد از حال ما کہ بستہ پریم و شکستہ بال

اس خط میں پھر اپنی حج اور زیارتِ روضہ نبوی کی خواہش کو دہرایا ہے۔

اور ایک قطعہ درج کیا ہے ۵

کے بودیاریں کہ... شریبِ بطی کغم

کہ بکلمہ منزل و گہ در مدینہ جا کغم

برکنارِ زمزم از دل بر کغم یک زمرہ

وز دو چشمِ خویشاںِ حشمہ را دریا کغم

یا رسول اللہ لبوئے خود مرا ہے نما

تا ز فرقِ خود قدم سازم ز دیدہ پاک کغم

تاثیر الامرا میں لاہور کے مشہور بزرگ شہاء ابوالمعالی قادریؒ کا بیان درج

ہے۔ کہ میں ابوالفضل کے کاموں کا مخالف تھا۔ ایک روز خواب میں دیکھا کہ

رسول اکرمؐ کی مجلسِ برپا ہے۔ اس میں ابوالفضل کو لایا گیا۔ اور آنحضرتؐ نے

اپنا خاص جبہ مبارک شیخ کے سر پہ ڈالا اور کہا کہ یہ شخص دنیا میں چند دن

افعالِ ناشائستہ کا مرتکب ہوا۔ لیکن اس کی وہ مناجات جس کا پہلا فقرہ

ہے۔ "اللہم نیلک را بوسیلہ نیکی سرا فرامی بخشی و بدای را بمقتضائے کرم

دلتوازمی کنی" اس کی نجات کا باعث ہو گئی۔

ابوالفضل فیضی سے عمر میں چھوٹا تھا۔ لیکن اس کی طبیعت زیادہ ہموار

اور اپنے قابو میں تھی۔ فیضی شاعر تھا۔ اور شاعروں کی وارستگی اور لا ابالی کی جھلک

اس میں بھی موجود تھی۔ ابوالفضل کو کئی خط فیضی کے نام پسند و نصیحت میں لکھنے

پڑے۔ ان میں اس پسند گوئی کے لئے معذرت بھی کی ہے۔ (قبلہ من ارمین

و عظ و پند بہ نسبتِ شہمازیرہ بکرمان بردنست۔ بدیہی است کہ شہرہ را در

حضرت نیر اعظمؒ چہ یارائے گستاخی و گستاخ رونی و قدرت و عطا گوئی) لیکن فیضی

کے نام رقعات ابوالفضل میں جتنے خط ہیں۔ ان سب میں وعظ و نصیحت کا عنصر

اچھی بات جہاں سے ہو حاصل کر لینی چاہئے۔ اور مجھے تو یہ شعر بے حد پسند ہے۔

چنناں بانیک و بدعتی بسر کن کنز پریشان

مسلمانن بز منعم شوید و پسند و بسوزانند

اس کے علاوہ محتاجوں کی حاجت روائی پر بڑا زور دیا ہے۔ جو ابوالفضل کی زندگی کا مسلک اعلیٰ تھا۔ وہ بار بار کہا کرتا تھا کہ غریب پرسی ترجمہ خدا پرستی است۔ و مسکین نوازی لازمہ حق پرستی۔ یعنی خدا کی عبادت کا بہترین طریقہ یہ ہے۔ کہ اُس کی مخلوقات سے نیک سلوک کیا جائے۔ فیضی کو لکھا ہے۔ ”وہما ممکن سعی نمایند۔ کہ بزریر دستاں مظلوم و شکستہ دلاں مجہول ظلم راہ نیابد۔ و ترجمہ اذ قورع آید۔ و بناحق دل نامرداں را نہ رنجانید۔ کہ نامردمانی ایشان ترجمہ نارمانی آید۔“

”مستعال است“

رفعات ابوالفضل سے خیال ہوتا ہے۔ کہ بعد میں اکبر نے جو آئین مذہب اور معاشرت کے بارے میں شرع محمدی کے خلاف وضع کئے تھے۔ وہ ابوالفضل کو ناگوار تھے۔ لیکن دربار داری کی چہر زبان پر لگی ہوئی تھی فیضی کو لکھا ہے۔

”واحکام بادشاہی کہ بشرع محمدی متفق نیست۔ ازاں اجتناب تمام فرماید۔“

و تا تواند در دفع و دفع آں کوشش مالا کلام بکار برند۔ و بنوع مطالب

خلاق را بجز اشرف رسانند۔ کہ در اں سوبہ سبب فرو گذاشت نشود۔

و مہمات در کار خلق نیز با حسن وجہ ساختہ گردد۔ چہ قصورے و فتورے

در طریقین را دنیا بد۔ آں بوسیۃ خدا ترسی و آں بصیغہ نمک حلالی۔“

بدایونی کے نزدیک تو شاید ابوالفضل ملی را اور کافر تھا۔ لیکن ہم نے اس کے

خطوط اور تصانیف سے طویل اقتباسات دئے ہیں۔ ناظرین انہی سے اندازہ لگالیں۔ کہ اسے کافر سمجھا جائے۔ یا خدا ربیدہ، نیک نفس، آزاد خیال مسلمان۔

ملا عبد القادر بدایونی

گذشتہ ادراق میں ملا عبد القادر بدایونی کا نام بار بار آیا ہے۔ عہد اکبری کی مذہبی تاریخ کی عمارت کے لئے اینٹ پتھر آپ کی کہ ب منتخب التواریخ سے ہی ملتا ہے۔ اس لئے ضروری ہے۔ کہ آپ کا بھی کچھ حال بیان جائے۔ اسلامی ہندوستان کی تاریخی تاریخوں میں جتنی شہرت بدایوں کی کتاب کو حاصل ہے۔ کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ یہ سچ ہے۔ کہ فرشتہ نقطہ نظر بڑا وسیع تھا۔ اس کی کتاب بڑی جامع ہے اور اس نے صرف سادہ زبان دہلی کا تذکرہ نہیں لکھا۔ بلکہ دکن۔ کشمیر۔ سندھ۔ گجرات وغیرہ کے تمام مسلمان فرمانرواؤں کا بھی حال لکھا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا قلم انما ہموار ہے۔ کہ جو کوئی تمام اسلامی ہندوستان کی تاریخ جاننا چاہے۔ اسے فرشتہ کو ترجیح دینی پڑے گی۔ لیکن صحت واقعات اور شستگی بیان سے باوجود فرشتہ میں وہ چٹکیاں اور گدگدیاں کہیں۔ جو بدایونی کی تاریخ کو یہ خیر ان زاری بنا دیتی ہیں۔ بدایونی کی کتاب سے دو چار سال پہلے اُس کے دوست مرزا نظام الدین نے طبقات اکبری لکھی۔ اور اُس کا دائرہ بھی اتنا ہی وسیع ہے جتنا بدایونی کا۔ بلکہ بدایونی خود کہتا ہے۔ کہ اس نے اپنی کتاب کی بنا طبقات اکبری پر رکھی مرزا نظام الدین کا علمی اور منصفانہ نقطہ نظر ایک اور وجہ فضیلت ہے۔ لیکن

کیا طبقاتِ اکبری کو وہ شہرت اور اہمیت نصیب ہوئی ہے۔ جو بدایونی کی تاریخ کو حاصل ہے؟

بدایونی کی مقبولیت کی ایک بڑی وجہ اس کا طرزِ تحریر ہے۔ اس کی ہر بات پیشہ اور ہر فقرہ لطیف ہے۔ اس کی تحریر میں عبارت آسانی اور انشا پر داری کو دخل نہیں۔ لیکن وہ الفاظ کچھ ایسے منتخب کر کے لاتا ہے۔ اور انہیں اس دُصّاب سے بچھاتا ہے۔ کہ فقروں میں جان پڑ جاتی ہے اور عبارت چمک اُٹھتی ہے۔ یہ صحیح ہے۔ کہ اس شوخ نویسی کی ایک وجہ ان کی طنز میں ہیں، جو لطیف یا کثیف چرائے ہیں ساری کتاب میں جاری رہتی ہیں۔ کہیں کسی پچھری جلتی ہیں۔ کہیں نشتر اور کہیں فقط سُئی چھبونی جاتی ہے۔ اور وہ اس طرح کہ نہ صرف پڑھنے والا بلکہ جس غریب پر وار ہوتا ہے، وہ بھی داد دے بغیر نہیں رہتا۔ لیکن اس طنز نگاری کے علاوہ بدایونی کو ایک اور ملکہ بھی حاصل ہے۔ وہ مختصر الفاظ میں افراد اور واقعات کی اس طرح تصویر کھینچ دیتا ہے۔ کہ دل میں کھب جاتی ہے۔ ناظرین نے مغلّیہ مصوری کے نمونے دیکھے ہوں گے۔ نہایت مختصر پیمانے پر تصویروں بناتے ہیں۔ لیکن نہایت واضح اور صاف اور روشن۔ بدایونی کا کمال بھی انہیں کا ملانِ فن سے ملتا ہے۔ موفلم کے دو تین ہاتھ مارتا ہے۔ اور دو چار ایسی جزئیات نمایاں کر دیتا ہے۔ جن سے تصویر کے خواہِ فال روشن ہو جاتے ہیں۔ اور اس طرح نہیں۔ کہ آپ پھر انہیں بھول جائیں۔ لیکن بدایونی فقط ایک آرٹسٹ ہی نہیں، یہ ایک قابلِ عزت مورخ بھی ہے۔ اور مشرقی مورخین میں بالکل انوکھا۔ وہ اپنا زور فلمِ مہمات اور موتحات کی تفصیل

صرف نہیں کرتا۔ جن سے ایشیائی تاریخیں پڑھیں۔ وہ ان جزئیات پر بھی نظر رکھتا ہے۔ جنہیں دوسرے مورخین بے خبری سے یا مصلحتی نظر انداز کر جاتے ہیں۔ عہد اکبری میں اسے اس کا بڑا موقع حاصل تھا۔ وہ دربار شاہی سے متعلق تھا۔ اور جو کچھ وہاں گذرتا تھا۔ اُسے دیکھتا تھا۔ اور جو کچھ ملک میں واقع ہوتا تھا۔ سناتا تھا۔ ملک میں کوئی بڑی ہستی ہوگی۔ جو دارالخلافے میں ایک آدھ دفعہ آئی نہ ہو۔ یا جسے بدایونی نے لشکر شاہی کے ساتھ پھرتے پھراتے دیکھا نہ ہو۔ ان سب معلومات کا خزینہ اس کی کتاب ہے۔ جس میں ان معلومات کو بڑے قریبے اور سلیقے سے سجایا ہے۔ خوبی تحریر اور اہم جزئیات سے واقفیت کے علاوہ بدایونی کی نسبت یہ بھی کہنا پڑتا ہے۔ کہ وہ ایک صاحبِ ہوش انسان تھا۔ اُس میں وہ غائر نظر اور حتم بصیرت نہ تھی۔ جو سارے کے سارے واقعات کو شروع سے اخیر تک ایک زنگاد میں دیکھ لیتی ہے۔ لیکن اُس کی آنکھیں بند نہ تھیں۔ اور جہاں تک ان کی پہنچ تھی۔ وہاں تک انہیں سب جزئیات نظر آجاتی تھیں۔ اور باوجودیکہ اس کی کتاب میں مورخانہ غیر جانبداری کا نشانہ نہیں۔ لیکن اس کی رائے اور خیال کو ٹھکرایا نہیں جاسکتا۔ صحتِ واقعات کا بھی اسے خیال تھا۔ جن لوگوں سے اُسے شکایتیں تھیں (اور ان کے جمعہ میں کوئی ہی خوش قسمت ہوگا۔ جس سے وہ خوش ہوا) ان پر اُس نے اس طرح وار کئے ہیں کہ مشرقی تاریخ نویسی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ لیکن ابھی تک کسی نے نہیں کہا۔ کہ بدایونی نے واقعات اپنی طرف سے گھڑ لئے ہیں۔ بلکہ واقعہ یہ ہے۔ کہ اس کی

سہ ماہی اس امر کی شہادت ضرور ملتی ہے۔ کہ بعض واقعات کو اس نے موڑ کر پیش کیا۔ مثلاً صفحہ ۱۰۱ پر

کتاب پڑھتے وقت دل گواہی دیتا ہے۔ کہ اس نے کوئی بات جھوٹ نہیں لکھی۔
لیکن واقعات کو اس طرح بٹھایا ہے۔ اور اپنے مخالفین کا ذکر کرتے ہوئے
اس طرح کے شوٹے چھوڑے ہیں۔ کہ ان کی نیکیاں بھی بُرائیاں معلوم ہوتی
ہیں۔ اور بُرائیاں تو خیر بُرائیاں ہیں ہی !

بدایونی کی تاریخ نویسی میں کچھ اس طرح کی دلائل دیر ہی ہے۔ اور فنی نقطہ نظر
سے اس میں اتنی خوبیاں ہیں۔ کہ اس کے خیب نظر نہیں آتے۔ لیکن افسوس
ہے۔ کہ جہاں اس مورخ میں اتنی قابلِ اعلیٰ اور قابلِ اخذ خوبیاں تھیں۔ وہاں
اس میں دو تین بڑے خیب بھی تھے جنہوں نے اس کتاب کی قدر و قیمت بہت
گھٹادی ہے۔ بدایونی کا سب سے بڑا عجیب تنگ خیالی اور سنگدلی ہے۔ اس کی
کتاب میں سینکڑوں نہیں ہزاروں انسانوں کا ذکر ہے۔ لیکن کوئی ہی قسمت کا
دھنی ہوگا۔ جو اُس کی تیغ زبان کا گھال نہ ہوا ہو۔ ہنود اور شیعوں کی تضحیک و تذلیل
کو تو وہ شاید فریضہ ندہی سمجھتا تھا۔ اور اس کی بجا آوری میں نہ انصاف کا خیال رکھتا۔
نہ ہندیب و اخلاق کا۔ بیربل کا ذکر آتا ہے۔ تو لفظ ”حرام زادہ“ لکھ کر اپنی خوش
اخلاقی کا ثبوت دیا جاتا ہے۔ بیربل کی نسبت تو نشاندہ کہا جائے۔ کہ اُسے اکبر
کی بدندہی میں دخل تھا۔ اور ملا صاحب اُس سے بجا ناراض تھے لیکن ٹوڈر مل کو

(بقیہ نوٹ صفحہ ۸۵)

شاہزادہ دانیال کی نسبت اس کا بیان ہے۔ کہ اکبر نے اسے پرتگیزی پادریوں کے پاس
مسیحیت کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے بھیجا تھا۔ پرتگیزی پادریوں کی کتابیں چھپی ہیں۔ وہ کہتے ہیں
کہ شاہزادہ ان کے پاس پرتگیزی زبان سیکھنے کے لئے آیا تھا۔

تو اکبر کے مذہبی عقائد سے ذرا بھی دلچسپی نہ تھی۔ اس کی اور راجہ بھگوانداس کی وفات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے۔

”در ۹۹۸ھ ثمان دتھین و تسعہ راجہ نور مل و راجہ بھگوانداس امیر الامرا

کہ در لاہور ماندہ بودند بمستقر جمیم و مستقر شافقہ در درک اسفل طعمہ حیات

و عقارب گشتند۔ سقر ہما اللہ بگفتا، تو در و بھگوان مردن تاریخ یافتند۔“

مشرقی اخلاقی کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ مردوں کا ذکر چونکہ وہ تنقید و

اختراعات کا جواب دینے سے عاجز ہوتے ہیں۔ خاص طور پر خوش اخلاقی اور

شرافت سے کہنا چاہئے۔ لیکن بدایونی کے سب سے زہریلے نشر ان لوگوں پر

چلے ہیں، جو سوء قسمت سے اُس کی زندگی میں وفات پا گئے، ہم ذکر کر چکے ہیں

کہ اکبری عہد کی مذہبی اختراعات بدایونی کو سخت ناپسند تھیں۔ اور ان کی

ترویج میں ابوالفضل اور فیضی کے نام آتے ہیں۔ ابوالفضل تو اکبر کا خلیفہ اعظم تھا۔

اور نئے مریدوں کی تعلیم و تلقین اس کے سپرد تھی۔ قرن قیاس ہے کہ بدایونی کو

اُس سے فیضی کی بہ نسبت زیادہ شکایت ہوگی۔ لیکن خوش قسمتی سے منتخب التواریخ

کی تدوین کے وقت زندہ تھا۔ اور فیضی مر چکا تھا۔ چنانچہ بدایونی نے ابوالفضل

پر تو فقط ایک آدھ جگہ اور وہ بھی رُک رُک کر نکتہ چینی کی ہے۔ لیکن فیضی کی موت

کا ذکر کرتے ہوئے اس کے خلاف اس طرح زہرا گلا ہے۔ کہ خوش اخلاقی

”الامان“ کہتی ہے۔ اور تہذیب کانوں میں انگلیاں ڈال لیتی ہے۔ صرف

۱۰ اور یہ فقط مشرق تک محدود نہیں ہے۔ مغرب میں بھی کہتے ہیں *Nil Nisi in Bonum* یعنی مردوں کی صرف نیکیاں بیان کر دو۔

ایک شعر سے بدایونی کے اندازِ تحریر کا اندازہ ہو سکتا ہے۔

فیضی بیدیں چومرد سالِ وفاتش فصیح

گفت سگے از جہاں رفت بحال فصیح

یہی طریقہ اُس کا اپنے زمانے کے دوسرے مشاہیر کے متعلق تھا۔ اور جس کثرت

اور سبے دردی سے مذمت آمیز تاریخیں بدایونی نے معاصرین کے مرنے کے

بعد اُن کی وفات کا سن دیتے ہوئے اپنی کتاب میں درج کی ہیں۔ اسکی مثال

کہیں نہیں ملتی۔ راجہ ٹوڈر مل اور امیر الامرا بھگوانداس کی وفات پر جو

تاریخیں اس نے درج کتاب کی ہیں۔ ان کا ہم ذکر کیجے ہیں۔ ٹوڈر مل کی

وفات پر اس نے ایک رباعی بھی درج کی تھی۔

توڈر مل آنکہ خلش بگرتہ بود عالم چوں رفت سوئے دوزخ خلق شاد خرم

تاریخ رفتش را از پیر عقل جستم خوش گفت پیراناوے رفت در جہنم

اسی طرح کشمیر کے دیوان قاضی علی آبادی کے مرنے کی تاریخ لکھی

ہے۔ "مردی مرد" عربی کی وفات کی تاریخ ہے "دشمن خدا" شیخ ابراہیم

چشتی کے مرنے کی تاریخ ہے۔ "ذمیم الاوصاف" اور "شیخ لثیم"

ملا صاحب خوش تو کسی سے نہ تھے لیکن جو نظر عنایت ان کی شیعوں کے

حال پر تھی۔ وہ دوسروں کو نصیب نہیں ہوئی۔ ملا محمد یزدی عہدِ اکبر کے ایک

مشہور عالم گزرے ہیں۔ جنہوں نے اکبر کی بد مذہبی پر سب سے پہلے کفر کا فتویٰ

دیا۔ اور اس حق گوئی کی پاداش میں دولتِ شہادت پائی۔ چاہئے تو تھا۔ کہ

بدایونی جو اکبر کے مذہبی خیالات سے اتنا متنفر تھا۔ اُن کا احترام کرتا۔ اور

سمجھتا۔ کہ دربار میں جا کر بادشاہ کی طریقے طریقے سے خوشامد کرتے اور گھر
اگر اُس کے خلاف چھپ چھپ کر منتخب التواریخ میں نہرا گلنے کے بجائے،
صحیح اسلامی اور مردانہ طریقہ ہی ہے۔ کہ بادشاہ کو ملا محمد یزدی کی طرح
عنے الاعلان اس کی غلطیوں سے آگاہ کیا جائے۔ لیکن ملا یزدی شیعہ تھے۔
وہ اسلام کی حمايت میں بڑی سے بڑی قربانی کیوں نہ کریں۔ ان کا شیعہ
ہونا ہی اتنا بڑا گناہ تھا۔ کہ اس کی تلافی خون شہادت کے چھینٹوں سے بھی
نہ ہوئی۔ بدایونی نے ایک لفظ ان کی تعریف میں نہیں کہا۔ بلکہ ایک جگہ لکھا
ہے۔ ”ملا محمد یزدی کہ اور یزدی میگفتند“ حالانکہ ملا صاحب کو معلوم ہوگا۔
کہ ایک شیعہ کے لئے سب سے بڑی گالی یہ ہے کہ اُسے امام حسین
علیہ السلام کے جانی دشمن اور شیعوں کے نزدیک بدترین انسان یزدی
سے نسبت دہی جائے۔ شیعوں کی خوبیوں سے جس طرح ملا صاحب بکھیں
بند کر لیتے تھے۔ بلکہ ان کی خوبیوں کو بھی بُرائیوں کے نکاح میں ظاہر کرتے
کرتے تھے۔ اُس کی نمایاں مثال میر فتح اللہ شیرازی کے حال میں ملتی ہے۔
میر فتح اللہ غالباً عہد اکبری کے سب سے بڑے محدث اور نقاد تھے دوست
دشمن ان کی تعریف میں رطب اللسان ہیں۔ اسلامی ہندوستان میں یہ قول
کو پہلی مرتبہ انہیں نے فروغ دیا۔ ”و نہ صرف بقول ملا صاحب“ ایہیات و
یافیات و طبعیات و سائر اقسام عقلی و نقلی و فلسفیانہ و غیر نبات و
حجر الثقال“ میں بے نظیر تھے۔ بلکہ ذوالفضل ندوی کے بھی پورے پابند تھے۔
اور بادشاہ کے عین دیوان خاص میں (جہاں ملا صاحب اور اسلام کے

دوسرے ترجمان تو شائد خدا اور رسول کا نام لیتے بھی ڈرتے تھے، علی الاعلان نماز پڑھا کرتے تھے۔ چاہئے تو تھا کہ ملا صاحب اس مذہبی حمیت کی قدر کرتے۔ لیکن میر صاحب شیعہ تھے؛ بدایونی نے اس واقعہ کو اپنی تاریخ میں درج کیا ہے۔ لیکن اس طرح کہ مدح سے زیادہ ذمہ کا پہلو نمایاں ہے۔ اور لکھا ہے کہ میر صاحب اتنے متعصب شیعہ تھے۔ اور اپنے طریقے کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ بادشاہ کے دیوان خانہ خاص میں جہاں دوسروں کے پر جلتے تھے، وہ علانیہ طور پر شیعہ طریقے سے نماز پڑھتے تھے۔

”بالکمال حب و جاہ دنیا داری و امر پرستی دقیقہ از دقائق تعصب دین فرو نگذاشت۔ و در عین دیوان خانہ خاص کہ سچکس یارے آن شدت کہ علانیہ ادائے صلوٰۃ کند۔ نماز بفراغ بال و جمعیت خاطر بمذہب امامیہ میگذارد۔“

ملاحیر زبیدی اور شاہ فتح اللہ شیرازی کے ساتھ ملا صاحب نے جو انصاف پسندی روا رکھی ہے۔ اس کی مثالیں تو اس زمانے کے دوسرے مورخین میں بھی مل جائیں۔ لیکن جو گندگی انہوں نے شیعہ مورخ ملا احمد کے حالات میں اچھالی ہے۔ اس کا جواب کسی مہذب تاریخ میں نہیں ملے گا۔ ملا احمد عہد اکبری میں کے ایک شیعہ تھے۔ اور تاریخ الفی کی تالیف میں ملا صاحب کے شریک، بلکہ شریک غالب تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ عقائد کے بارے میں متعصب تھے۔ اور علانیہ صحابہ کرام کی مذمت کیا کرتے تھے۔ اسی سے متاثر ہو کہ ایک رات میرزا فولاد بیگ برلاس ان کے مکان پر گیا۔

بہانے سے انہیں باہر بلایا۔ اور جب وہ باہر آ گئے۔ تو انہیں ہلاک کر دیا۔
مقتول زخمیوں سے جانبر نہ ہوا۔ اور قاتل کو اکبر نے سزائے موت دی۔ اس
واقعہ کو ملا صاحب کی زبانی سنئے۔ اور ان کے تاثرات باطنی کا اندازہ لگائیے۔
عمر ۹۹۹ کے ضمن میں لکھتے ہیں:-

”دریں باد میرزا اولاد بیگ برلاس نیم شبے ملا احمد رافضی را کہ سب
صحابہ علانیہ میگرد۔ بہ بہانہ از خانہ بر آوردہ گشت۔ و تا بیخ آں
زہے تخر فولاد یافتہ شد و دیگرے شوک سفری گفت۔ اما الحق آں
سگ زہنے کہ نزع داشت۔ فقیر روئے اورا بعینہ چوں روئے شوک
دید۔ و دیگران نیز بچہیں میدیدند بعد از بالہ من شرور الفسہا، میرزا
فولاد را بیائے قیل بستہ در شہر لاہور گردانیدند۔ تا بدرجہ شہادت سید
..... مقتول بعد از قاتل بسہ چہار روز بمقتہ اصلی ستافت و شیعیان
در وقت غسل بنا بر قاعدہ مذہب خویش میگویند کہ میخہ در مقعد اکرده
در میان دریا با غوطہ دادند۔ و بعد از دفن او شیخ فیضی و شیخ ابو الفضل
بر قبرش می فطان گذاشتند۔ و با وجود آں سالے کہ بسیر کشمیر رفتند۔
اہل لاہور شبے جثہ کشیف اورا بر آوردہ سوختند۔“

مولانا آزاد دہلوی، جنہوں نے عہد اکبری کے واقعات کو اپنی کتاب میں
بڑے سلیقے سے سجایا ہے۔ بدایونی کے اس اندراج کی نسبت لکھتے ہیں:-

”دل چاہتا تھا۔ کہ جیسے ملا صاحب پاک نویس مورخ ہیں۔ ویسا ہی
اُن کا آئینہ دل بھی داغِ قصب سے پاک نظر آئے۔ مگر افسوس کہ انہوں نے

ملا احمد مظلوم کے باب میں جو فحش و فضیحت کی نجاست اچھالی ہے۔
 لاجول ولاقوۃ قلم تحریر مارے شرم کے سر نہیں اٹھاتا۔ اور مجھے قانون
 تہذیب اجازت نہیں دیتا۔ کہ دامن درنی کو اس کی نقل سے جس کر دل۔
 میں شیعہ بھائیوں کی بدزبانی پر خون جگر کھاتا تھا۔ اس سنی بھائی نے
 دل جلا کر خاک کر دیا۔

ہم نے اس معاملے میں مولانا آزاد کی پیروی ضروری نہیں سمجھی۔ اور
 بدایونی کی تحریر کا اردو ترجمہ نہیں۔ لیکن اصل فارسی عبارت درج
 کر دی ہے۔ اس عبارت کی فحاشی اور بدزبانی ضرور افسوسناک ہے۔ اور
 اسے درج کرتے وقت ہمیں دکھ ہوا ہے۔ لیکن عہد اکبری کی تاریخ میں
 بدایونی کا خاص مرتبہ ہے۔ کئی ایسے واقعات ہیں۔ جن کا وہ واحد راوی ہے
 یہ اس کے ساتھ نہ قلم کا ہی اعجاز ہے۔ کہ ہمارے تاریخ کا ایک ایسا دور
 جس میں اسلامی حکومت کی بنیادیں پہلی دفعہ مستحکم طریقے پر رکھی گئیں۔
 اور اسلامی علم و فضل اور ادبیات کی ترقی کے راستے کھلے۔ وہ اب عام
 مسلمانوں کے نزدیک کفر و الحاد کا دور سمجھا جانے لگا ہے۔ اس لئے اس امر
 کی ضرورت ہے۔ کہ بدایونی کی خوبیوں اور خامیوں کا پورا جائزہ لیا جائے۔
 تاکہ یہ فیصلہ ہو سکے۔ کہ وہ کس قسم کا انسان تھا۔ اور اسے کن باتوں میں اور
 اس حد تک متنبہ راوی سمجھا جاسکتا ہے !

نواب مرتضیٰ خاں شیخ فرید

گماں مبرکہ بیک شبیہ عشق سے باز نہ

تباہ و توش گل و لاله سے جنوں پاک است

اکبر کے آخری ایام اور جہانگیر کی تخت نشینی کے سلسلے میں شیخ فرید کا ذکر آپکا ہے۔ لیکن انہوں نے اتنے اہم کام سرانجام دئے۔ کہ ان کے حالات تفصیل سے لکھے جانے کے مستحق ہیں۔ افسوس ہے کہ اس زمانے کے مؤرخین سے اس کام میں بہت کوتاہی رہی ہے۔ شیخ فرید کا ستارہ اس وقت چمکا۔ جب عہد اکبری کے مشہور مورخین مثلاً بدایونی اور خواجہ نظام الدین احمد مصنف طبقات ناصری، بکام ابوالفضل اور فیضی بھی وفات پا چکے تھے۔ اور عہد جہانگیری کے مورخین بیشتر ان کی ملکی خدمات کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کے سارے کارنامے کسی نے بھی نہیں گنوائے۔ ہم کچھ حضرت مجدد اور حضرت خواجہ باقی باللہ کے مکتوبات اور ملفوفات سے اور کچھ آثار الامرا اور دوسری تاریخی کتب سے پھول پتی جمع کر کے اس فخر روزگار کے مزار پر اعتراف و عقیدت کے پھول چڑھاتے ہیں۔

شیخ فرید بخاری سید تھے۔ حکومت اسلامی کے دوران میں سادات و مشائخ کی قدر ہوتی تھی۔ چنانچہ ان کے آبا و اجداد کو بھی مدد معاش ملتی تھی اور اسی پر ان کا گزارہ تھا۔ شیخ کے جد چہارم سید عبدالغفار دہلوی کو خیال ہوا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ انہوں نے اپنی اولاد کو وصیت کی۔ کہ مدد معاش ترک

کر دینی چاہئے۔ اور نوکری، سپاہگرمی اختیار کرنی چاہئے۔ چنانچہ اسی پر
 ان کی اولاد کا عمل رہا۔ شیخ فرید صغریٰ میں اکبر کے ملازم ہوئے۔ اور اپنی
 معاملہ فہمی، دیانت، دیاننداری، اور بہادری کی وجہ سے جلد ہی شہرت
 حاصل کر لی۔ چنانچہ اکبر نے انہیں کئی اہم کام سیرانجام دینے پر مامور کیا۔
 ۹۹-۱۵۵۸ء میں جب ہندوستان میں سخت فحط پڑا۔ تو لوگوں میں روپیہ
 اور اشیائے ضروری تقسیم کرنے کے لئے بادشاہ نے انہیں مقرر کیا۔ اور
 سرکاری عہدہ کے علاوہ انہوں نے اپنے پاس سے بھی غریبوں اور محتاجوں
 کی بے انتہا مدد کی۔ اس کے بعد جب ۱۵۶۲ء میں اسیر کرم کے مورے کے
 وقت حاکم خاندیش سے اکبر کے نمایندوں کی گفت و شنید ہوئی تھی۔ تو شیخ فرید
 نے ہی اس موقع پر شہنشاہ کی نمائندگی کی۔ شیخ فرید کا منصب بہت بڑا نہ
 تھا۔ (اکبر کے چالیسویں سال جلوس میں وہ ابھی ڈیڑھ ہزاری تھے) لیکن
 چونکہ دیاننداری اور کارگزاری مسلمہ تھی۔ اس لئے انہیں اکثر ذمہ داری کے
 کام سونپے جاتے۔ جب انہیں میر بخشی بنایا گیا۔ تو ان کا اثر اور اقتدار ابھی
 بڑھ گیا۔ بلکہ دیوان کے بھی کئی اختیارات ان کے متعلق ہو گئے۔ (اقبال نامہ
 جہانگیری) اس کے علاوہ اکبر ان کا بڑا پاس کرتا تھا۔ بلکہ بعض قرائن سے
 خیال ہوتا ہے۔ کہ اکبر کے آخری ایام میں شیخ فرید سے زیادہ غنیمت مند
 دارالخلافہ میں کوئی نہ تھا۔ اور کئی اہم موقعوں پر انہیں پیچیدہ معاملات ہاتھ میں
 لینے پڑے۔ اکبر نامہ کے تتمہ میں جو ابوالفضل کی وفات کے بعد لکھا گیا۔ درج
 ہے۔ کہ جب ابوالفضل کے قتل کی خبر دار الخلافہ میں پہنچی۔ تو کسی کو ہمت نہ

بڑتی تھی۔ کہ بادشاہ سے جا کر حقیقت حال کہے۔ اور شیخ فرید کو یہ ناخوشگوار
 فرض ادا کرنا پڑا۔ اسی طرح جب اکبر کے مرض موت میں حکیم علی گیلانی کے معاملے
 سے بادشاہ اور تمام بیگمات ناراض تھیں۔ بلکہ جہانگیر بھی کتنا تھا۔ کہ میرے
 باپ کو حکیم علی نے غلط علاج سے ہلاک کر دیا۔ تو حکیم نے شیخ فرید کے گھر جا کر
 پناہ لی۔ اکبر نامہ کا تتمہ نگار شیخ کے اس فعل کی شکایت کرتا ہے۔ کہ انہوں نے
 کیوں حکیم علی کو امان دی۔ لیکن شیخ کے اثر و رسوخ کا اس بات سے ہی
 اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ تمام بیگمات اور نئے بادشاہ کے غیض و غضب کے
 باوجود انہوں نے حکیم کو کوئی آزار نہ پہنچنے دیا!

عہد جہانگیری میں شیخ کا مرتبہ بہت بڑھ گیا۔ اور وہ اپنے سرائیکیوں کے
 تمام اعیان سلطنت سے باری لے گئے۔ (اعتبار و رتبہ ادا اقران و
 امثال بلکہ جمیع اعیان و ارکان سلطنت برگزشت) اس کے باعث ان کے
 دو اہم کام تھے۔ جو انہوں نے بڑی خوبی سے سرانجام دے۔ ایک جہانگیر
 کی تخت نشینی کا اہتمام۔ جس سے خوش ہو کر جہانگیر نے "صاحب سیت قلم"
 کا خطاب دیا۔ اور ایک ہی جست میں ان کا منصب ڈیڑھ ہزاری سے
 بڑھا کر پانچ ہزاری کر دیا۔ دوسرا اہم کام خسرو کی شکست تھا۔ جس کی
 تعریف کرنے کے لئے بادشاہ خود شیخ کے خیمے میں گیا۔ اس سے بغل گیر
 ہوا۔ جس جگہ (بھیروں ال ہیں) یہ واقعہ ہوا تھا۔ اس کا نام شیخ کی درخواست پر
 فتح آباد رکھا۔ اور شیخ کو نواب مرتضیٰ خاں کا خطاب دے کر گجرات کا صوبیدار
 مقرر کیا۔ یہ واقعہ جہانگیر کے پہلے سال جلوس میں ہوا۔ اس کے چار سال بعد

شیخ کو پنجاب کا گورنر مقرر کیا گیا۔ اور اسی عہد سے پرائیویٹوں نے ^{۱۹۱۶ء} ۱۹۱۵ء
 میں وفات پائی۔ بادشاہ نے انہیں قلعہ کانڈو کی فتح پر مامور کیا ہوا تھا کہ
 بٹھانکوٹ میں انہیں موت کا بلاوا آن پہنچا۔ حسب وصیت نعش کو دہلی
 میں لاکر ان کے بزرگوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔
 شیخ فرید اسلامی ہت وستان کے ان بانی تاراج میں سے ہیں جنہوں نے
 امیری کے عجیب میں فقیری کی ہے۔ اور نہ سبب حق کے لئے استحکام میں
 فقر و مشائخ سے بھی زیادہ درد دی ہے۔ یوں تو الشریع تحت سبب کے
 مطابق چونکہ قانون شریعت کی ترویج ظاہری حکومت کے استحکام پر منحصر ہے
 اس لئے جو کوئی اسلامی حکومت کے استحکام میں مدد دیتا ہے۔ اسلام کی
 خدمت کرتا ہے۔ لیکن جو کوئی اس سے بڑھ کر اپنی طاقت و ہمت، خلق خدا
 کی خدمت، عدل و انصاف کی ترویج اور نیک اور صحیح طریقوں کی حمایت
 میں خرچ کرے۔ اس کا مرتبہ اور بھی بلند ہے۔ تاریخ اسلام میں ایسے نیک دل
 بزرگوں کی کوئی کمی نہیں۔ جنہیں خود تو لذائذ دنیوی سے نفرت تھی۔ اور اگر
 وہ اپنے طبعی رجحانات کی پیروی کرتے۔ تو گوشہ عزلت سنبھالتے۔ لیکن جب
 انہوں نے دیکھا۔ کہ خلق خدا کی زیادہ سے زیادہ خدمت اس سے نہیں ہو سکتی
 تو انہوں نے عالاتق دنیوی کو اختیار کیا۔ اپنے ذاتی جوہر سے اس دنیاوی نظام
 میں بھی ایک بلند درجہ حاصل کیا۔ اور اپنی تمام ترقیوں اور طاقتوں کو خدا اور
 خلق خدا کی خدمت کے لئے وقف رکھا۔ افسوس کہ بعض صوفیہ نے اس نکتے
 کی اہمیت نہیں سمجھی۔ کہ خلق خدا کی خدمت ہی خدا کی بہترین عبادت ہے

اور رسول اکرمؐ کی اپنی زندگی اور صریح ارشادات (الاربعین فی الاسلام) پر کبھی نظر نہیں رکھی بلکہ تمام دنیا داروں کو ایک ہی لاکھٹی سے ہانکنا چاہیے۔ لیکن ان میں سے جو دہرہ در بزرگ تھے۔ وہ جانتے تھے کہ نعمت منورہی نعمت الاسلام سے کہیں بہتر ہے۔ حضرت مجددؑ نے کئی خطوط میں یہ خیال ظاہر کیا ہے۔ کہ جو کام ایک صاحب سلطنت انسان سے ہو سکتا ہے۔ وہ فقرا و مشائخ سے باسانی طلب پذیر نہیں ہوتا۔ نواب خان جہاں کو ایک نسخہ میں لکھتے ہیں :-

یہی خدمت جواب آپ کر رہے ہیں۔ اگر اس کو شریعت کی بجا آوری کے ساتھ جمع کر لیں۔ تو گویا نبی علیہم الصلوٰۃ والسلام کا کام کریں گے جس سے دین منورہ و معمر ہو جائے گا۔ ہم فقیر اگر سالوں تک اس عمل میں جان سے کوشش کریں۔ تو بھی آپ جیسے بہادروں کی گردن تک نہیں پہنچ سکتے :-
ایک اور خط میں ان لوگوں کی خوش قسمتی کی تعریف کی ہے۔ جو خلق خدا کی خدمت کر سکیں۔ اور خلق خدا کی خدمت کی ترغیب دی ہے خواجہ ابو المکارم کو لکھتے ہیں :-
”یہ کس قدر اعلیٰ دولت ہے۔ کہ عطیات کا بخشنے والا خدمت حق جلشانتہ اپنے کسی بندہ کو پس بزرگیوں اور فضیلتوں کے ساتھ مخصوص کر کے اپنے بندوں کی حاجتوں کی کنجی اس کے دست تصرف کے حوالے کر دے۔ اور اُس کو ان لوگوں کا ملجا و ماوئے بنادے۔ اور یہ کس قدر اعلیٰ نعمت ہے۔ کہ بہت سی مخلوقات کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کمال اکرام سے اپنا خیال فرمایا ہے۔ اُسے متعلق کرے۔ اور ان کی تربیت اُس کے سپرد فرمائے۔ وہ شخص بہت ہی

سعادتمند ہے۔ جو اس دولت کی حمد میں قیام کرے۔ اور وہ شخص بہت ہی
ہوشمند ہے۔ جو اس نعمت کا شکر ادا کرے۔ اور اپنے مالک کے عیال کی
خدمتگداری کو اپنی سعادت جانے۔ اور اپنے مولے کے غلاموں اور لونڈیوں
کی تربیت کو اپنا شرف سمجھے۔“

شیخ فرید کے نیک کاموں کا سلسلہ بڑا وسیع تھا حضرت مجدد ایک خط میں
ان کی تعمیر مسجد کا ذکر کرتے ہیں اور اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں:۔
”ایک درویش لاہور کی طرف سے آیا ہوا تھا اس نے بیان کیا کہ شیخ جیو
پرائی منڈی کی جامع مسجد میں نماز جمعہ کے لئے حاضر ہوئے تھے۔ اور میاں
رفیع الدین نے آپ کی التفات کے اظہار کے بعد کہا کہ نواب شیخ جیو
نے اپنی حویلی میں جامع مسجد بنائی تھی (یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب نواب
شیخ فرید لاہور کے گورنر تھے) الحمد للہ علی ذالک۔ حق تعالیٰ آپ کو زیادہ
توفیق عنایت فرمائے۔ مخلصوں اور یاروں کی اس قسم کی باتیں شکر بہت ہی
خوشی حاصل ہوتی ہے۔“

شاہ ولی اللہؒ نے انفاں العارفین میں ایک ضیافت کا ذکر کیا ہے۔ جو
نواب شیخ نے کسی رفاہ عام کی عمارت بنانے کے سلسلے میں منعقد کی تھی۔ اور جس میں
شہر کے سارے مشائخ کو دعوت دی گئی۔

”شیخ فرید بخاری کہ انہ اعظم امراءے آل زمان بود و جامع بود در میان نجابت
و صلاح و اعتقاد مشائخ صوفیہ، عمارتے تعمیر ادکار و انراے شہور یاد گیرے۔“
ماثر الامرا میں ان کی داد و دہش کی داستان تفصیل سے لکھی ہے جسے دیکھ کر

خیال ہوتا ہے کہ شاید اسلامی ہندوستان کی ساری تاریخ میں اس پایہ کا سخی اور
 عالی حوصلہ امیر کوئی نہیں ہوا۔ نواب شاہنواز خاں لکھتے ہیں:-
 ”شیخ ظاہر و باطن آراستہ داشت۔ شجاعت را با سخاوت جمع نموده بخشش عالم
 اور در فیض بروئے خلق باز کرده۔ ہر کہ با در سیدے۔ چہرہ ناکامی در آئینہ
 خیال ندیدے۔“

آگے چل کر ان کی فیاضی کی تفصیلات دی ہیں۔ لکھا ہے کہ وہ دربار تک پہنچتے تک
 قبا اور کمبل اور چادر اور پافراند راستے کے درویشوں میں تقسیم کرتے اور اشرافیوں اور
 روپوں کی ریہ کاری اپنے ہاتھ سے خیرات کرتے۔ ایک دفعہ ایک درویش نے
 سات مرتبہ آن کر ان سے خیرات لی۔ آٹھویں بار پھر آیا۔ اس وقت شیخ نے
 اہستہ اُس سے کہا کہ سات دفعہ جو کچھ لے گئے ہو۔ اُسے چھپا کر رکھنا۔ کہیں
 دوسرے درویش تم سے چھین نہ لیں۔ شیخ نے بیواؤں اور اہل خانقاہ اور ارباب
 توکل و احتیاج میں سے کسی کا سامان نہ مقرر کیا ہوا تھا۔ جو خواہ وہ حاضر ہوں یا
 یا غیر حاضر، انہیں باقاعدہ پہنچا رہتا تھا۔ جو لوگ ان کی ملازمت میں وفات
 پا گئے تھے۔ ان کے بچوں کے لئے شیخ نے مناسب ماہانہ مقرر کر رکھا تھا۔ اور
 استاد مقرر کر کے ان کی تربیت کا انتظام کیا تھا۔ یہ سچے شیخ کی گودی میں اس طرح

۱۰۰ قبل النامہ جہانگیری میں شیخ کی نسبت لکھا ہے۔۔۔۔۔ ”اگرچہ اسمت بخشی داشت۔ لیکن
 بخشی بود در بیہوشاں۔ و چند سال دفتر تن را کہ لازم خدمت دیوانی است۔ از بے رشک دیوان
 بجانب خود کشید۔ محال جاگیر بار باب طلب تنخواہ سے نمود۔ ظاہر و باطن شیخ بغایت آراستہ و
 سنجیدہ بود۔ بزرگی و دولت از قدر و شرف داشت۔ نہ ادا بزرگی و دولت۔ شجاعت
 را بہ سخاوت فراہم آوردہ خیر بالذات بود۔“

کھیلنے کے گویا ان کے اپنے بچے ہیں۔ گجرات میں انہوں نے سادات کی فہرست بنا کر ان کے بچوں کے لئے شادی کے اخراجات اپنی سرکار سے مقرر کئے تھے لیکن شیخ بھائیوں اور میرانیوں کو جو امر کی تعریف میں کہتے پڑھ کر ان سے روپیہ بٹورتے ہیں۔ کچھ نہ دیتے۔ انہوں نے کئی مسافر خانے اور سرائیں تعمیر کرائیں۔ احمد آباد میں بنجارا نام کا ایک محلہ تعمیر کیا۔ شاہ وحید الدین کا روضہ اور مسجد بھی انہی کی تعمیر کی ہوئی ہیں۔ دہلی میں فرید آباد اور اس کی عمارتیں اور تالاب شیخ کی یادگار ہیں۔ (حضرت سلطان المشائخ کے مزار پر انہوں نے صندل کا چھپر کھٹ بنوایا تھا۔ اور اس پر سبب کی پترکاری کرائی تھی) لاہور میں بھی ایک محلہ انہوں نے بنوایا۔ اکبر بادشاہ کے زمانے سے جہانگیر کے زمانے تک شیخ حویلی کے اندر نہیں گئے۔ بلکہ مکان کے باہر ہی رہتے۔ سپاہ کی نخواد اپنے روبرو تقسیم کرتے۔ ہر روز ایک ہزار آدمی کو ان کی سرکار سے کھانا ملتا۔ پانسو کا کھانا تو ان کے گھر پر بھجوا یا جاتا۔ اور پانسو کے ساتھ شیخ خود بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ لوگ کتنا بھی شور مچاتے۔ لیکن شیخ کی پیشانی پر شکن نہ آتا۔

نواب شاہنواز مصنف تاتار الامرا نے بڑے بڑے امرادیکھے تھے۔ وہ خود نظام الملک آصف جاہ کے زمانے میں برابر کے دیوان اور پھر نواب ناصر جنگ کے وزیر رہ چکے تھے۔ سادات بارہہ اور دوسرے عظیم الشان امر کی فیاضیوں سے واقف تھے۔ لیکن وہ افسوس کرتے ہیں کہ شیخ فرید کے پاسے کا انسان اس زمانے میں نہیں ملتا۔ وہ شیخ کا ذکر کر کے کہتے ہیں کہ وہی دن ہے اور وہی رات اور وہی ستاروں کی گردش، لیکن ملک اس قسم کے انسانوں سے خالی ہو گیا ہے۔

شاید وہ لوگ کہیں دوسری جگہ چلے گئے ہیں۔ ”بحان اللہ! اگرچہ ہمارے قلب
 بیل و نہار است و سیر کو اکب و دور پہر لیکن دریں جزو زیاں میں ولایت ازیں مردم
 خالی است۔ شاید کہ بجسٹہ دیگر مسکتے رفتہ اتد“ نواب شیخ فرید فوت ہوئے۔ تو ان کی
 تدفین ہوئی۔ داد۔ خورد۔ بورد یعنی اس نے لوگوں میں اپنا مال و زر تقسیم کر دیا۔
 خود شریع کیا۔ اور داریں کی سعادتیں ساتھ لئے گیا۔ جب ان کی وفات کے بعد
 اس امیر کبیر کا اثاثہ گنا جانے لگا۔ تو معلوم ہوا کہ چونکہ اس حاتم ثانی نے اپنی
 زندگی میں ہی اپنا سب کچھ لوگوں کی حاجت روائی میں خرچ کر دیا ہے۔ اثاثہ
 میں ایک ہزار اشرفی کے سوا کچھ نہیں!

عظیم الشان فیاضی اور خدمات کی کے علاوہ شیخ فرید کا بڑا کام طریقہ نقشبندیہ
 کی حمایت اور ترویج رہی ہے۔ ہندوستان میں اس سلسلے کا صحیح آغاز حضرت مجدد
 الدین ثانی کے مرشد حضرت خواجہ محمد باقی نے کیا۔ جو اپنی وفات سے دو تین سال
 پہلے دہلی تشریف لائے تھے۔ اس قبیل مدت میں ان کا سلسلہ بڑا وسیع نہ
 ہوتا لیکن شیخ فرید نے ان کی اور ان کے سلسلے والوں کی کمال خدمت کی۔
 خاتما کے اخراجات اپنے ذمے لئے۔ اور درویشوں اور دوسرے متعلقین
 کے لئے معقول و طیف مقرر کروئے۔ تاکہ وہ بے فکری سے اللہ کریم اور
 ارشاد و برکت میں مشغول رہیں۔ شیخ فرید اور حضرت خواجہ کے تعلقات کچھ ہیں
 کے تھے۔ کہ حضرت خواجہ کی زندگی میں ہی نکتہ چین کہتے تھے۔ کہ حضرت خواجہ
 کی وہ میانی شیخ فرید کی وجہ سے ہے۔ یہ اعتراض کسی نے حضرت خواجہ تک بھی
 پہنچایا۔ لیکن آپ شیخ فرید کی عظمت و فضیلت سے واقف تھے۔ آپ نے اس پر

کوئی دھیان نہ دیا۔ بلکہ شیخ فرید کی خوبیوں کی طرف اشارہ کیا۔ آپ کے ملفوظات میں لکھا ہے :-

”ایک عزیز نے حضور کی خدمت آفس میں بیان کیا کہ بعض کوتاہ بین سیاہ دل کہتے ہیں کہ حضور کی مشیخت کا مدار (یگانہ زمانہ، مرجح خلق، نواب القاب شیخ فرید سلمہ اللہ تعالیٰ کی دوستی پر ہے۔ اور ہمیشہ رفعات میں جو شیخ کی طرف لکھتے ہیں۔ ان کا سرنامہ قبلہ کا ہی سلامت باشندہ تحریر فرماتے ہیں۔ فقرا سے اس قسم کی خوشامد اچھی نہیں حضور نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ہم پر شیخ کے بہت خفی ہیں۔ اور ان کے وجود کی برکت سے ہم نے بڑی فتوحات اور کشائش دیکھی ہیں۔ اب بھی ہمیں کوئی ایسی وجہ شرعی معلوم نہیں ہوتی جس کے باعث شیخ موصوف سے دوستی کا تعلق قطع کر لیں۔“

حضرت مجدد الف ثانی بھی ایک خط میں شیخ فرید کو لکھتے ہیں۔ ”حضرت قبلہ کا ہی فہم (یعنی حضرت خواجہ باقی باللہ) فرمایا کرتے تھے کہ شیخ جمو (شیخ فرید) کے حقوق تم سب پر ثابت اور مقرر ہیں۔ اس جمویت کا باعث آپ ہی ہیں۔“ یہ مکتوب حضرت مجدد نے شیخ موصوف کو مرشد کی وفات پر لکھا تھا۔ اس میں حضرت خواجہ کی وفات پر اظہار افسوس کر کے لکھتے ہیں :-

”لیکن اللہ تعالیٰ کی حمد اور احسان ہے کہ اس ہولناک حادثہ اور

دشتناک واقعہ کے باوجود ان بے سرو سامان فقرا کا مرئی اور مددگار بھی

دین و دنیا کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلبیت سے مقرر ہوا ہے۔

(شیخ فرید کی سیادت کی طرف اشارہ ہے) جو اس سلسلہ علیہ کے انعام

اور نسبتِ نقشبندیہ کی جمعیت کا وسیلہ ہے۔

ہاں یہ نسبتِ علیہ بھی جو اس ملک میں بہت غریب ہے۔ اور اس نسبت والے لوگ ان ملکوں میں بہت فقورے ہیں۔ چونکہ اہلبیت کی نسبت کی طرح ہے تو اس کا مرتبی بھی اہلبیت ہی سے ہونا مناسب ہے اور اسکی تقویت کے لئے بھی انہی نسبت والوں سے ہونا بہتر ہے۔ تاکہ اس بڑی دولت کی تکمیل غیروں کے حوالے نہ کی جائے جس طرح اس بڑی نعمت کا شکر فقرا پر واجب ہے۔ اسی طرح اس دولت کا شکر بھی ان کے ذمے لازم ہے۔ انسان جس طرح باطنی جمعیت کا محتاج ہے۔ اسی طرح ظاہری جمعیت کی بھی اس کو احتیاج ہے۔

..... اس میں شک نہیں۔ کہ خدا تعالیٰ کی توفیق سے

ان فقرا کی ظاہری جمعیت کے ضامن اور کفیل آپ ہی ہیں۔

ایک اور خط میں حضرت مجدد لکھتے ہیں :-

”ہر کسے کہ شکر آدمی بجا نیارد شکر خدائے عزوجل بجا نیارد۔ پس ہر یافقراں

ذکر احسانِ شما لازم است۔ اولاً سبب جمعیتِ خاطر حضرت خواجہ ما (حضرت

خواجہ باقی باللہ) شما بود و اید۔ بطریق شما در ان جمعیت طلب حق بسمائے و تعالیٰ

کردیم و خطہائے وافر بردیم۔ و ثانیاً چون حکم کبرت و مہوت الکبراء نوبت

باین طبقہ رسید۔ واسطہ اجتماع فقر و باعث انتظام طالبان نیز شما شد۔ جزاکم اللہ

گر برتن من زباں شود ہر موئے

یک شکر تو از ہزار نتواں کرد“

حضرت خواجہ بانی اللہ میرات

ہم اس سوانح کو ذکر کر چکے ہیں۔ جو دین الہی کے نام سے اکبر کے دربار میں
کھینا جا رہا تھا۔ یہ نمائش اکبر کی وفات کے ساتھ ختم ہو گیا۔ لیکن ابھی ان بزرگوں کا
ذکر باقی ہے۔ جن کی کوششوں سے نہ صرف شہید اکبری کی مذہبی بدعتوں انہوں کی
بلکہ عام عورتوں کی بے قاعدگی کی اصلاح ہوئی۔ یہ عجیب اتفاق ہے۔ کہ ان
بزرگوں کا مشہور فیض ”خارا اور مرقہ“ کی وہی مقدس سرزمین ہے۔ جہاں
اکبر کے آبا و اجداد آئے تھے۔ اور مغلیہ سلطنت کے بانی اکبر کو اس سلسلے سے
بڑی عقیدت ملی ہے۔

اس سلسلے کے بانی حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند تھے۔ جو بخارا کے
قریب ^{۱۸۱۸} ^{۱۸۱۸} میں پیدا ہوئے۔ اور ^{۱۸۸۹} ^{۱۸۸۹} میں وفات پا گئے۔ انہوں نے
طریقہ خواجگان میں جو ان سے پہلے ترکستان میں رائج تھا۔ اصلاح و اضافہ
کیا۔ اور طریقہ نقشبندیہ کی بنیاد ڈالی۔ وہ شرعی احکام کی تعمیل پر بڑا زور دیتے
تھے۔ اور فرماتے تھے۔ کہ خواجہ و کرامات پر عبور مسہ نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ
وہم کی بات کو سنت کی پیروی اور اس پر استغمال ہے۔ آپ کے بوی طریقہ
نقشبندیہ ترکستان میں مقبول ہوا۔ اور خواجہ عبید اللہ ^{۱۸۸۹} ^{۱۸۸۹} نے اسے بڑا فروغ

دیا۔ ان کے مریدوں میں مشہور شاعر جامی اور الوارسہیلی کے مصنف ملا حسین و عطا
 کا شفیق تھے۔ لیکن حضرت خواجہ نے فقط اہل علم کو ہی مستخریہ کیا۔ بلکہ اپنے زمانے
 کے فرمانرواؤں مثلاً شریع مرزا پر بھی گہرا اثر ڈالا۔ عام طور پر اہل تقویٰ و اہل باب
 اقتدار سے الگ تھاگ رہے ہیں۔ لیکن خواجہ عبید اللہ احرار شریائے تھے۔ کہ
 بادشاہ کی حیثیت تک میں مثل دل کے ہوتی ہے۔ اس کی اصلاح میں
 ملک کی اصلاح منہر ہے۔ چنانچہ وہ بادشاہوں اور دوسرے اہل ادا کا پرست
 و رابطہ قائم کر کے ان کے خیالات پر نیک اثر ڈالتے۔ اور عام مسلمانوں کو
 تادم پہنچاتے۔ اس سلسلے میں حضرت مجدد الف ثانی نے ان کا ایک ارشاد
 کئی کتبوبات میں نقل کیا ہے۔

”اگر ناشیخی سے کہو دیم۔ دین روزگار بیچ شیخے مرید نے یافت۔ لیکن
 مارا کار دیگر فرمودہ اند کہ مسلمانان را از شر ظلمہ نگاہداریم۔ بواسطہ میں
 بیاد نشان بائیس۔ تسلط کردن و نفوس ایشان را منخر گردانیدن۔
 بنوعیہ میں عمل متنبہ۔ مسلمان بہر آوردن۔“

مغلیہ سلطنت کا بانی بابر، خواجہ عبید اللہ احرار کے خلیفہ مولانا محمد قاضی
 کامریدی تھا۔ اور مغلیہ سلطنت کے آغاز میں خواجہ احرار کے خاندان کے بعض
 بزرگوں (مثلاً خواجہ عبید اللہ شہید نقشبندی کے بیٹے نشان میں آئے) کا ذکر ملتا
 ہے۔ لیکن اس بزرگ نے اس ملک میں نقشبندی سلسلے کی مستحکم طریقے
 سے بنیاد رکھی۔ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ قدس سرہو تھے۔ وہ خود نقشبندی
 تعلیمات کے متعلق فرماتے ہیں۔ ”ایں تخم پاک را از زمین سوختہ و بنجارا آور دیم

✓ دوزمین برکت آئین ہند کیشتم۔ الحمد للہ شجرہ طیبہ اصلہا ثابت و فرعہا فی السماء
ظاہر شد۔

خواجہ باقی باللہ ۵ ماہ ذی الحجہ ۱۲۶۱ھ کو بمقام کابل پیدا ہوئے۔ آپ کے
والد قاضی عبدالسلام خود اہل علم تھے۔ اس لئے انہوں نے شروع سے
آپ کی تعلیم و تدریس پر نظر رکھی۔ جب ابتدائی مراحل طے ہو گئے۔ تو آپ
ملا صدق حلوانی کی خدمت میں پہنچے۔ جو اس زمانے کے مشہور فاضل اور
خوشگوار شاعر تھے۔ ان کا وطن سمرقند تھا۔ لیکن جب وہ ۹۷۸ھ میں
حج سے واپس آئے۔ تو اکبر کے چھوٹے بھائی، مرزا حکیم نے جو کابل کا حکمران
تھا۔ انہیں آمادہ کیا۔ کہ وہ کابل میں کچھ عرصہ قیام فرما کے وہاں سلسلہ تدریس
شروع کریں۔ خواجہ باقی باللہ ان دنوں ان کے حلقہ شاگردی میں داخل
ہوئے۔ اور جب وہ کابل چھوڑ کر ماوراء النہر چلے گئے۔ تو خواجہ بھی ساتھ تھے۔
خواجہ صاحب نے علوم متداول بڑی تیزی سے حاصل کرنے شروع
کئے۔ لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ ایک دفعہ جب وہ درسی کتب کے مطالعہ میں
مشغول تھے۔ تو ایک مجذوب نے آکر اندازہ خاص میں کہا ہے
درکنز و ہدایہ نتوان دید خدا را۔ آئینہ دل ہیں کہ کتابے بہ ازین غیبت!
اس کے بعد کتابوں سے دل اُچاٹ ہو گیا۔ اور مرشدِ راہ نما کی تلاش
شروع ہوئی۔ پہلے پہل اپنے گرد و نواح میں نظر دوڑائی اور ماوراء النہر اور
افغانستان میں جو صوفی اور مشائخ تھے۔ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر تہذیب
نفس کی کوشش شروع کی۔ لیکن دل کا مقصود حاصل نہ ہوا حضرت خواجہ کی

جو روحانی سرگزشت ان کے محفوظات میں ملتی ہے۔ اس سے خیال ہوتا ہے کہ نگاہ بڑی اونچی تھی۔ اور چونکہ ابھی جوانی کا عالم تھا۔ اور طبیعت میں استقامت نہیں آئی تھی۔ اس لئے خاطر خواہ صفائے قلب اور تسکین میسر نہ آتی تھی۔ پہلے خواجہ عبیدؒ کی خدمت میں حاضر ہو کر گناہوں سے توبہ کی۔ لیکن اس پر اپنے کمرے معیار کے مطابق قائم نہ رہ سکے۔ پھر حضرت افتخار شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر اصلاح حال کی کوشش شروع کی۔ ”دو بزرگ راضی نہ تھے۔ اور فرماتے تھے کہ تم جوان ہو۔ لیکن چونکہ حضرت ایشاں کا ارادہ پکا تھا۔ اس لئے چار و ناچار فاتحہ پڑھا۔ اور دعا فرمائی۔ کہ خدا تعالیٰ استقامت بخشے۔ لیکن یہ کوشش بھی کامیاب نہ ہوئی۔ اور طرح طرح کی خرابیاں آئیں۔ اس کے بعد آپ نے امیر عبداللہ ملخصیؒ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر از سر نو توبہ کی۔ اب طبیعت کو استقامت حاصل ہوئی۔ آئینہ طبیعت صاف ہو گیا۔ اور مدارج روحانی میں ترقی شروع ہوئی۔ لیکن ہمت غضب کی تھی۔ اس بلندی پر پہنچنے کے بعد بھی دل نہ مانتا تھا۔ کہ کسی فیض کے سرچشمے سے محروم رہ جائیں۔

بیچ گہ ذوق طلب از جستجو بازم نہ داشت

دانہ می چیم دریاں روزے کہ خرمن داشتیم

زبدۃ المقامات میں آپ کی نسبت لکھا ہے:-

”و تفرید ایشاں را آن پایہ بود۔ کہ از بدایت تا نہایت ہیچ یک از احوال

بلند و مکاشف از جہند سر ہمت ایشاں فرود نے آید۔ مدعین بحر یافت

۱۔ طریقہ باقویہ [جسے شاہ دلی اللہ نے اپنے والد سے اخذ کیا۔ اور جس کا فیض شاہ صاحب اور ان کے جانشینوں کی بدولت دیوبند کے کئی بزرگوں کو پہنچا] اور طریقہ مجددیہ میں ایک لطیف فرق (بقیہ اگلے صفحہ پر)

دم از نیافت زده خشک لب بودند۔ این رباعیہ شریفہ نیز دلالت بر حال

ایشان نے نماید رباعی

✓ در راہ خدا جملہ ادب باید بود   ناجاں باقیست در طلب باید بود

دریا دریا اگر بکامت ریزند   گم بایہ کرد و خشک لب باید بود

چنانچہ پیرانِ کامل کی تلاش جاری رہی۔ اس سلسلے میں آپ ہندوستان آئے

اور مختلف بزرگوں سے فیض حاصل کیا۔ آپ کے نفوذات میں کشمیر جاکر باجھالی والی

کشمیر بھی سے فیض یاب ہوئے کا ذکر ملتا ہے۔ وہ خوارزم کے رہنے والے تھے۔

۹۹۹ء میں کشمیر تشریف لائے۔ لیکن مرزا آبادگار نے سنا کہ وہیں انہیں زہر

دلا دیا۔ حضرت خواجہ اس دوران میں کشمیر آکر ان سے مستفید ہوئے۔ اسکے

اور آپ بڑی آئے۔ اور پیشہ سلسلہ کے مشہور بزرگ شیخ عبدالعزیز کی خانقاہ میں

مقیم ہوئے۔ اور ان کے صاحبزادے شیخ قطب الدین کی خدمت میں رہ کر باوجود حق

کرنے کے۔ شاہ ولی اللہ القاسم العارفین میں لکھتے ہیں کہ ایک رات شیخ قطب الدین

پر منکشف ہوا کہ حضرت خواجہ کا حقتہ بخارا میں ہے۔ وہ اسی وقت باہر آئے۔

اور حضرت خواجہ سے کہا کہ آپ کو مشائخ بخارا بلاتے ہیں۔ اسی وقت روانہ ہو جائیے۔

رشتہ اور شہر کے سر قبطاء نظر آتے ہیں۔ جو یہ بزرگ اپنے حال و سیر کے روحانی کی نسبت لکھتے تھے

کہ شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں۔ "بعد زائکہ خواجہ محمد باقی قدس بنشر طریقہ تقویٰ بندہ شہر شہرہ۔ شیخ

قطب الدین نام بسیار خدمت سے رسید۔ و فیض صحبت کہ عمدہ دریں طریقہ ہماں است۔ حاصل میگردد۔

اگرچہ در مہر آئے وال خواجہ باقی بخ خدمت شیخ تہذکرہ اند۔ و در خانقاہ ایشاں مدتے

مجاہدت نمودہ اند۔"

اُس وقت خرقر موجود نہ تھا۔ فقط ایک انداز تھی۔ حضرت خواجہ نے اسی کو بطور دستار کے سر پر لپیٹا۔ اور بخار ادا نہ ہو گئے۔ وہاں وہ خواجہ اکنکی کی خدمت میں پہنچے۔ وہ خواجہ محمد درویش کے جو مثلِ نقش بند یہ ہیں بڑا عزیز رکھتے ہیں، صاحبِ ہزارے اور خلیفہ تھے۔ انہوں نے کمالِ محبت اور محنت سے آپ کو نقش بندی سلسلے کی تعلیم دی اور ارشاد کیا کہ منکب بند کو تمہاری ضرورت ہے۔ تم وہاں جاؤ۔ اور خلقِ خدا کو فیض یاب کرو۔

چنانچہ حضرت خواجہ نے پھر رشتِ سفر باندھا۔ سمرقند سے منزلیں طے کرتے ہوئے پہلے پشاور تشریف لائے۔ وہاں سے لاہور۔ اس شہر میں پورا ایک سال قیام کیا۔ اس کے بعد دہلی آئے۔ فیروز شاہ کے قلعہ میں قیام فرمایا۔ اور ہدایتِ خلق میں مشغول ہوئے۔ افسوس کہ آپ کو طویل عمر نصیب نہیں ہوئی۔ دہلی میں آپ کا قیام تین چار سال سے زیادہ نہیں رہا۔ اور آپ ابھی اکتالیس سال کے ہی تھے۔ کہ ۲۵ جمادی الآخر ۱۰۱۲ھ کو روح مبارک قیدِ جسم سے آزاد ہو گئی۔

حضرت خواجہ کی ہمت اور کارِ شناسی کی داد دینی چاہئے۔ کہ اگرچہ انہیں ہندوستان میں چار پانچ سال سے زیادہ رہنا نصیب نہیں ہوا۔ اور اس مدت میں طبیعتِ نجیف ہی رہی۔ لیکن اس قلیلِ عرصے میں انہوں نے نقش بند یہ سلسلے کی بنیاد مستحکم طریقے سے اس ملک میں رکھ دی۔ آپ کو خوش قسمتی سے ایک تو میرزا حضرت مجدد الغمازانی جیسا بیٹرا آیا۔ جس کے فیض سے اس سلسلے کا مستحکم ہو جانا لازمی تھا۔ لیکن ان کے علاوہ آپ نے دوسرے کئی ایسے بزرگوں کو متاثر کیا۔ جن کے ذریعے سے نہ صرف اس سلسلے کی بقا کا سامان ہوا۔ بلکہ اس ملک میں

اسلام کو تقویت ہوئی۔ اور جو پراگندگی اکبری بے اعتدالیوں کی وجہ سے پیدا ہو گئی تھی۔ اس کا ازالہ شروع ہوا۔

ہم لکھ چکے ہیں۔ کہ خواجہ عبید اللہ احرارؒ کا اصول تھا۔ کہ وہ بادشاہوں اور امیروں کا قرب ترک کرنے کے بجائے، ان سے ربط بڑھاتے۔ اور انہیں مسخر کر کے اسلام کی رونق اور مسلمانوں کے آرام کا انتظام کرتے۔ خواجہ محمد باقی باللہ بریلویؒ اس اصول اور اس اصول کی مصلحت سے خوب واقف تھے۔ اور جب وہ ہندوستان تشریف لائے۔ تو اس اصول پر عمل کرنے کی ضرورت خاص طور پر تھی۔ دین الہی اور اکبر کے دوسرے احکام نے عام مسلمانوں کو متاثر نہ کیا تھا۔ لیکن اونچے طبقوں میں، جو دربار سے قریب تھے، خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ اس لئے اس طبقے کو اسلام سے قریب لانے کی بڑی ضرورت تھی۔ حضرت خواجہ نے ادھر خاص طور پر دھیان رکھا۔ اور خدا نے ان کی کوششوں میں بڑی برکت دی۔ بد قسمتی سے ان کے تفصیلی حالات صحیح طور پر جمع نہیں ہوئے۔

۱۷ جب حضرت خواجہ باقی باللہؒ بار دوم دہلی تشریف لائے۔ تو اس وقت عہد اکبری کے تمام مشہور مورخین مثلاً میر نظام الدین مصنف طبقات اکبری۔ ملا عبد القادر بدایونی و قاضی پانچکے تھے۔ اس لئے ان کے حالات کتب تواریخ میں پورے طور پر درج نہیں۔ خانی خان آپ کی نسبت لکھا ہے کہ ”دیگرانہ واصلان“ حضرت خواجہ باقی باللہؒ دراز عہد مقتدا کے زمانہ بود۔ صفات ذاتی و کسی و خواص ایشاں زیادہ ازال است۔ کہ بہر بیان قلم دادہ شود۔ اکثر دراز و اگر زائد یا مخلوق کم مچو شیدند۔ و از اکثر علوم عقلی و نقلی بہرہ تمام داشتند۔“

ان کے جو مکتوبات موجود ہیں۔ اُن میں سے اکثر کے متعلق کہا نہیں جاسکتا۔ کہ وہ کس کی طرف لکھے گئے۔ مطبوعہ نسخوں سے اتنا ہی پتہ چلتا ہے کہ کسی میر کے نام یا کسی مخلص کے نام لکھے گئے۔ لیکن اس کے باوجود یہ پتہ لگانا دشوار نہیں۔ کہ حضرت خواجہ کے عقیدت مندوں میں عہد اکبری کے بڑے بڑے سردار اور اُمرا شامل تھے۔ نواب مرتضیٰ خاں جن کی مدد سے جہانگیری تخت نشینی کے سب مراحل طے ہوئے۔ حضرت خواجہ کا بڑا معتقد تھا۔

ہم حضرت خواجہ اور نواب مرتضیٰ خاں کے تعلقات کا ذکر کر چکے ہیں۔ لیکن حضرت خواجہ کے تعلقات فقط نواب مرتضیٰ خاں تک محدود نہ تھے۔ معاصرانہ تذکروں (مثلاً زبدۃ المقامات) کا بیان ہے کہ طبقہ امرا میں ان کے کئی معتقد (اُمراء مخلص) تھے۔ جو انہیں زروسیم بھیجتے رہتے۔ اور حضرت خواجہ اسے محتاجوں میں تقسیم کر دیتے۔ ایک خاص معتقد عبدالرحیم خان ناں تھا۔ (بہ حضرت خواجہ عقیدت و ارادت تمام داشت) جس نے یہ سن کر کہ حضرت خواجہ کو حج پر جانے کی بڑی خواہش ہے۔ ان کی خدمت میں ایک لاکھ روپیہ بھجوایا۔ لیکن آپ نے یہ کہہ کر واپس کر دیا۔ کہ اس طرح دوسروں سے پیسے لے کر حج پر جانا کوئی مغی نہیں رکھتا۔ آپ کے خطوط سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ صدر جہاں بھی آپ کا عقیدت مند تھا۔ حضرت مجدد کو ایک خط میں لکھتے ہیں:-

”جناب صدر جہاں نے ذکر و مراقبہ سیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ ذکر تو بتلادیا گیا۔ لیکن چونکہ اس گروہ کا خاص مراقبہ درس اور بیان کی قسم سے نہیں ہے اور ان کا ارادہ بھی یہی تھا۔ اس لئے یہی مناسب دیکھا گیا۔ کہ آپ کی

خدمت میں اس کی صحت کرے .... اب فقیر پر صرف بہت غالب ہے
صحبت کی فرصت اور توجہ کی طاقت نہیں رہی ہے

ایک اور خط (رقعہ ۴۲) میں شاید عمر اکو کہ (خان اعظم) کی طرف اشارہ ہے۔
مطبوعہ مکتوبات میں ایسے رقعے کئی ہیں۔ جن کے متعلق لکھا ہے: "ایک امیر
کی طرف لکھا" ایک عالیشان امیر کی طرف لکھا، بعض میں حاجت مندوں کی سفارشیں
ہیں۔ بعض میں فقط ارشاد و ہدایت۔ ان کا ایک دلچسپ شعر ہے "ایک دوست کے نام"
اس کے نصیف اول سے (جسے حضرت مجدد کے تمام معتقد نقل کرتے ہیں)۔
ایک نے حضرت مجدد کی عظمت و فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور دوسرے اس
مرد دیدہ و در کی فہم و فراست سے واقفیت ہوتی ہے۔ جس کی نگاہ دور بینانہ
اپنے مرید کی آئندہ عظمت کا صحیح اندازہ لگا لیا۔ نصیف ثانی سے (جسے حضرت
مجدد کے تمام معتقدین نظر انداز کر دیتے ہیں!) خواجہ صاحب کی اس کوشش
کا پتہ لگتا ہے۔ جو وہ اپنے مریدوں مثلاً حضرت مجدد کی اصلاح و امداد کے لئے
سر پہلو ہیں کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں:-

"سرسند میں شیخ احمد نام ایک آدمی بڑے علم والا اور قوی عمل والا ہے۔ چند
دن فقیر کی مجلس میں رہا۔ فقیر نے اس کے بزرگوار اور اوقات سے بہت
عجیب عجیب باتیں مشاہدہ کیں۔ اُمید ہے۔ کہ وہ ایسا چہرہ روشن
ہوگا جس سے تمام جہاں روشن ہو جائے گا۔ اس کے احوال کا ملہ یقینی
ہیں۔ اس کے کامل احوال دیکھ کر میرا نچتہ یقین ہے۔ کہ وہ ایسا ہی ہوگا۔
اللہ شہر۔ شیخ مذکور کے جتنے بھائی اور قریبی رشتہ دار ہیں۔ سب کے سب

نیک اور عالم آدمی ہیں۔ اس دعا گو نے بعض سے ملاقات کی ہے۔ سب
بیش قیمت موتی ہیں اور بڑی عجیب استعداد رکھتے ہیں۔ اس شیخ کے فرزند
جو اپنے بچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسرار ہیں۔

غرض سب کے سب شجرہ طیبہ یعنی پاک درخت کی طرح ہیں جس سے
پاک ہی شاخیں نکلی ہیں۔ لیکن عیال کی کثرت اور فقر اور تنگدستی کی
زیادتی اور وجہ معاش کے نہ ہونے کے باعث ان سب کے اوقات
میں پرانگندگی آرہی ہے۔ اگر ہر سال چالیسواں حصہ (زکوٰۃ) کے طور پر
ان لوگوں کے لئے کچھ معین ہو جائے۔ اور تقسیم کرنے والا منتظم ان کے
درمیان مناسب طور پر بانٹ دیا کرے۔ تو بہت ہی اچھا ہے۔ اور
بہت ہی نیکی اور اجر کا باعث ہے۔ تھوڑا بہت جس قدر بھی مقرر ہو جائے۔
خیرات اور نیکیوں کا رکن عظیم ہوگا۔ فقرا اللہ تعالیٰ کے دروازے ہوتے
ہیں۔ اور بہت ہی عجب دل رکھتے ہیں۔ زیادہ کھانا بے ادبی ہے۔
حضرت خواجہ کے حالات پڑھنے سے خیال ہوتا ہے کہ طبیعت میں مسکنت
بے حد تھی۔ اور تالیف قلوب کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ وہ ایک اہم خط کے
انچیر ہیں جس کا ایک حصہ ان کے ملفوظات میں نقل ہے۔ غرض کہ ان کے لئے اللہ
تو مجھے مسکین ہی زندہ رکھ۔ اور مسکین ہی مار۔ اور مسکینوں کے گمراہ میں اٹھا۔
نروخی اور کسر نفسی ان کی رگ رگ میں تھی۔ انہوں نے حضرت مجدد الف ثانی
کی اتنی تلافی کی ہے کہ بعض کوتاہ فہم سخت غلطی، بلکہ بے انصافی اور بے ادبی
میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر حضرت خواجہ کے ان رشادات سے

جو انہوں نے جہتِ بندگی نسبت فرمائے ہیں۔ اس قدر و منزلت کا اندازہ ہوتا ہے
جو ان کے دل میں اپنے مرید کی تھی۔ تو اس بلند ہمت مرشد کی بھی تعریف کرنی چاہئے
جو ایک ہونہار مرید کی خوبیاں سراہتے نہ ہیکچا یا!

بعض مجددی حضرات نے اپنے احوال و مکاشفات کا جس شرح اشتہار دیا
دیباچے اور ان کی بنا پر دوسروں کی گمراہی کا باعث ہوئے ہیں۔ اور اپنی مریدوں کو
ترقی کے دروازے بند کر لئے ہیں۔ اس کا ذکر ہم آئندہ صفحات میں کریں گے۔
اس معاملے میں حضرت خواجہ باقی باللہؒ ان کی عین ضد تھے۔ وہ ہمیشہ اپنے
والتحات اور روحانی بارج کو چھپاتے۔ اور انتہائی روحانی سر بلند یوں پر پہنچ کر
بھی ان کی عالی ظرفی "ہل من مزید" کا نعرہ لگاتی۔ ان کے سب سے قدیمی تذکرے
میں ان کی جس خصوصیت پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے۔ وہ "ستر احوال" اور
"غایت انکسار" ہے۔ زبدۃ المقامات میں لکھا ہے:-

"شیوہ مرفیہ حضرت خواجہ ماقس سرور ہنگی ستر احوال و اخفا و خمول و
انزوا بود۔ و از غایت انکسار ہمیشہ دید قصور احوال و متہم دانشت نیت
نصب عین ایشان۔"

حضرت خواجہ اس معاملے میں اتنا غلو کرتے۔ کہ جب کوئی طالب ان کے
پاس بیعت کی غرض سے آتا۔ تو وہ کمرِ نفی سے یہی کہتے۔ کہ میں اس کا بڑا عظیم کے
لائق نہیں ہوں۔ کہیں دوسری جگہ طلب کا دامن بڑھاؤ۔ اور اگر مردِ کامل کا پتہ ملے
تو مجھے بھی خبر دینا۔ تاکہ اس کی خدمت میں پہنچوں۔ خواجہ حسام الدین کے ساتھ
یہی ماجرا پیش آیا۔ اور وہ آپ کی عذرِ مغفرت سے مجبور ہو کر مرشد کی تلاش میں

آگے سے گئے۔ وہاں وہ سر اسیمہ اور حیران پھر رہے تھے۔ کہ ایک جگہ سے قوال کی آواز آئی۔ آپ نے کان لگا کر سنا۔ تو قوال یہ شعر گارہے تھے۔

تو خواہی آئیں یا نہ آئیں
داسن نہ کٹ

مگس ہرگز نہ خواہد رفت از دکان حلوان

چنانچہ آپ پھر حضرت خواجہ کی غایت میں واپس آگئے۔ اور ہرگز اسرار کے بعد

ان کے حلقہ بیعت میں داخل ہوئے۔ اسی طرح کا واقعہ ایک خراسانی نوجوان

کو پیش آیا۔ جو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار پر مشغول تھا۔ اور

کسی نہ نہ مرنے کے ملنے کا طالب تھا۔ اسے خواب میں اشارہ ہوا کہ نشیندہ

سلسلہ کے ایک مردِ کامل اس شہر میں آئے ہیں۔ تو جانکر ان کی خدمت میں

حاضر ہو۔ وہ پوچھتا پوچھتا ان کی خدمت میں پہنچا۔ اور اپنی خواہش کا اظہار کیا۔

آپ نے کہا۔ کہ میں مردِ کامل کہاں؟ وہ کوئی اور بزرگ ہوں گے۔ اس پر

کثرتِ انکسار سے اس طرح مخذرت کی۔ کہ وہ نوجوان بھی بلٹ گیا۔ دوسری

دات اسے پھر اشارہ ہوا۔ کہ وہ بزرگ وہی ہیں۔ جن کی خدمت میں تم پہنچے تھے

اور ان کی عاجزی تو ان کا زیور ہے۔ چنانچہ وہ نوجوان پھر واپس آیا۔ اور

آپ نے اس کی راہنمائی قبول نہ کر لی۔ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔

غایتِ انکسار کے علاوہ تذکرہ نگار آپ کی جس خدمت پر زور دیتے ہیں۔

وہ شفقت و ترجمہ ہے۔ جس سال آپ لاہور میں تھے۔ وہاں سخت فحط سالی کا

زمانہ تھا۔ اور لوگ بھوکے مر رہے تھے۔ آپ نے بھی اپنی غذا کم کر دی۔ کئی کئی

دن روزے سے رہتے۔ اور جو طعام آپ کے ہاں پکتا۔ وہ غریبوں کی شکم پر می

کے لئے بھیج دیتے۔ آپ کے تھمل اور بردباری کی اتنی مثالیں تذکروں میں ملتی ہیں کہ اگر ہم چند مستند واقعات کو ہی جمع کرنا شروع کریں۔ تو ایک فترت کی ضرورت ہو۔
 غمِ زلف و رخت، راسخِ دادن، شبے باید دراز و ماہتابے!

لیکن ان مثالوں سے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ آپ کی خوبیاں فقط منصفیانہ قسم کی تھیں۔ آپ کو علمی دنیا میں وہ پایہ حاصل نہیں۔ جو آپ کے ایک معتقد شیخ عبدالحق محدث کو ملتا تھا۔ اور نہ ہی آپ کو اپنے دوسرے جلیل القدر شاگرد، حضرت سربراہ کا ندور قہم اور جلال نصیب ہوا۔ لیکن جہاں تک اپنے اصل کام یعنی ارشاد و ہدایت کا تعلق ہے۔ آپ اپنے زمانے میں منفرد تھے۔ اور ہندوستان کی تاریخ تصوف میں آپ کی جگہ حضرت خواجہ بزرگ، حضرت سلطان المشائخ اور حضرت مجدد کے ساتھ ساتھ ہے۔ جو اس ملک میں اہم نئے سلسلوں کے مؤسس ہوئے۔

جس سرعت سے آپ نے تین چار سال کے قلیل عرصے میں نقشبندیہ سلسلے کی بنیادیں مستحکم طور پر اس ملک میں رکھ دیں۔ وہی آپ کی روحانی عظمت کا بین ثبوت ہے۔ اور شروع سے تذکرہ نگار اسکی تعریف میں بطب اللسان ہیں خواجہ محمد یحیٰی کشمیری لکھتے ہیں:-

”شاید عظیم برعلو زنبہ ایشاں ہمیں بس۔ کہ در سہ سال بر مسند مشیخت بودند
 دریں مدت قلیلہ چہ مردم کہ از خوان دولت ایشاں روزی مند گردیدند۔ و
 چہ برکات و آثار کہ در کشور و سلج ہندوستان ایشاں انبساط گرفت۔ و این
 سلسلہ و رتقہ نقشبندیہ کہ دریں دیار غریب بود تہ و برج تمام یافت۔
 با آنکہ بسیار از مشائخ این سلسلہ آمدہ سألہا سے بسیار دران دیار ماندہ بودند۔“

اما برکاتِ این در سہ سالہ دریاں ساہا کچی بود ؟

آپ کے روحانی کمالات کا اور فن ارشاد و ہدایت میں کامل الفن ہونے کا ایک اور طریقہ سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ حضرت مجدد نے آپ کے نام متعدد خطوط لکھے ہیں۔ جو غالباً مکتوبات میں تاریخی ترتیب سے درج ہیں۔ یا جنہیں کم از کم، نفس مضمون یا دوسرے معاصرانہ شواہد کی بنا پر تاریخی ترتیب سے مرتب کیا جاسکتا ہے۔ اگر ان خطوط کو اس ترتیب سے دیکھیں۔ تو ان میں حضرت مجدد کا روحانی ارتقا آنکھوں کے سامنے نمایاں ہو جاتا ہے۔ اور اس مرشدِ کامل کی بالغ نظری اور قوتِ روحانی کا اندازہ ہوتا ہے۔ جو اس روحانی عروج میں مرید کی راہنمائی کے رہا تھا!

لیکن حضرت خواجہ کی شانِ تربیت کا اندازہ لگانے کے لئے کوئی ثانوی طریقہ ضرور نہیں۔ ان کے سب سے نامور مرید نے اپنی ایک تصنیف میں اس پر روشنی ڈالی ہے۔ اور حضرت کے طریقہ تعلیم اور مرشدانہ شان کی اس پر زور انداز سے تعریف کی ہے۔ کہ اس سے زیادہ زور دار اظہار تصور میں نہیں آسکتا۔

حضرت مجدد الف ثانی، مبداء و معاد میں لکھتے ہیں :-

”پاچہا۔ کسے بودیم در ملازمت حضرت خواجہ خود کہ پیش مردم در میان سائے باران
امتیاز داشتیم۔ و ہرگز ام مار نسبت بحضرت خواجہ قدس سرہ اعتقاد علیہ“

و معالہ جُدا بود۔ این فقیر بہ نقیص میدانست کہ مثل این صحبت اجتماع و

ماندراں تربیت و ارشاد بعد از تہان آں سرور علیہ علیہ السلام و صلوات و تسلیما

ہرگز بوجہ دنیاوارہ است و شکر این نعمت بجا میداید آورد۔ کہ اگرچہ بشرف

صحبت خیر الخیر علیہ وسلم آلہ الصلوٰۃ والسلام شرف تشریح - بار سے

از سعادۃ ابن صحبت محروم نہ اندیم !

حضرت مجدد الف ثانی کے علاوہ آپ کے کئی اور خلفائے جن میں سے

شیخ تاج الدین سنبلی، شیخ الہ داد، خواجہ محمد نور اور مرزا حسام الدین احمد خاص طور پر مشہور ہیں۔ ان میں سے مرزا حسام الدین کے حالات لکھنے کو جی چاہتا ہے۔ ان کے والد قاضی نظام الدین بدشتی مخاطب بہ غازی خاں اکبر کے دربارہ ی تھے۔ بلکہ بدایونی کہتا ہے۔ کہ سجدہ نہیں بوس“ انہی کی اختراع تھا۔ مرزا حسام الدین خود شیخ مبارک کے داماد تھے۔ اور ابو الفضل فیضی کی بہن ان سے بیابھی تھی۔

آپ کی وفات پر مہر و فی منصب انہیں ملا۔ اور خانخاناں کے ساتھ دکن کی جہم کو گئے۔ وہاں محبت الہی کی جذبہ ایسا غالب ہوا۔ کہ ترک دنیا کا فیصلہ کیا خانخاناں نے مخالفت کی۔ آپ نے اس سے کہا کہ اگر ترک منصب کی درخواست دہاں گا۔ تو منظور نہ ہوگی۔ میں دیوانہ ہو جاتا ہوں اور قیود دنیوی سے رہائی پا کر باقی عمر سلطان المشائخ کے ہزار پر گزار دوں گا۔ خانخاناں نے مستحسب کہیں۔ لیکن آپ نہ مارے۔ دوسرے دن کپڑے پھاڑ کر پھینک دئے۔ بدن کو کھڑ ملا۔ اور دیوانوں کی حرج گلی کو چوں میں پھرنے لگے۔ خانخاناں نے اب بھی انہیں روکنا چاہا۔ دوسرے امر اکو ساتھ لے کر بڑے اعزاز سے انہیں اپنی قیام گاہ پہنچایا۔ اور پھر غلط و نصیحت شروع کی۔ انہوں نے جواب تک نہ دیا۔ ناچار خانخاناں نے ان کی عرضی بادشاہ کے پاس بھیجی۔ وہاں سے دلی آنے کی اجازت ہوئی۔ یہاں پہنچے۔ تو خواجہ باقی باللہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ اُن کے مُرید ہوئے۔ اور

اتنی خدمت کرنے کا موقع ملا کہ جب مُرشد دم توڑ رہا تھا۔ تو مزار احسام الدین کے
سوا کوئی دوسرا خدمت میں موجود نہ تھا !

جب حضرت خواجہ نے وفات پائی۔ تو ان کے دو بیٹے خورد سال تھے۔ خواجہ
عبداللہ المعروف بہ خواجہ کڈل اور خواجہ عبداللہ المعروف بہ خواجہ خمد۔ ان دونوں
کی عمر دو تین تین سال سے زیادہ نہ تھی۔ حضرت خواجہ نے اپنی زندگی میں انہیں
حضرت مجدد سے توجہ دلائی تھی۔ اور ایک طرح سے انہیں ان کے سپرد کیا تھا۔
لیکن ان کی خبر گیری کی سعادت مرزا احسام الدین احمد کے حصے میں آئی۔ حضرت
مجدد خود ایک خط میں اپنے مُرشد کے احسانات کا ذکر کر کے اپنے مُرشد زادوں
کو لکھتے ہیں :-

”وہر گاہ اس طور دوتے رفیع القدر از حضرت ایشان بدیں فقیر رسید باشد
اگر مدت عمر سر خود ایا مال اقام خدمت عتبہ عالیا شاکردہ باشد۔ سچ نکرده
باشد۔ از تعصبات خود چہ عرض نماید و از شرمندگی ہائے خود چہ اظهار
نماید۔ اما معارف آگاہ خواجہ حسام الدین حق سبحانہ از ما جزائے خیر دہاد۔ کہ
مونت یا مقصراں بر عهد التزام نموده کبر مہمت را در خدمت عتبہ عالیہ بیستہ
اند۔ و مادور افتادگان را فارغ ساختہ“

حضرت خواجہ مجدد باقی باللہ کی وفات کے بعد مرزا احسام الدین احمد کا لاشعہ
عقیدت مجدد الف ثانی سے اُستوار ہو گیا۔ چنانچہ ان کے اور ان کے صاحبزادے
خواجہ جمال الدین حسین کے نام کی خطوط مکتوبہ امام ربانی میں موجود ہیں۔ ان کی
وفات ۱۰۳۰ھ میں ہوئی۔ ان کی بی بی نے بھی ان کے نیک کام جاری رکھے۔

اپنے بھائیوں اور خولیشوں سے عینہ موڑ لیا۔ اور جو کچھ زر و زیور اپنے پاس تھا۔
 شوہر کے انصار سے فقرا میں تقسیم کر دیا۔ اور جب تک بچتی رہی۔ ۱۲ ہزار
 روپے سالانہ حضرت خواجہ باقی باللہ کی خانقاہ کے خرچ کے لئے بچتی رہی۔
 مندرجہ بالا حالات کا ماحضہ اثر الامر ہے۔ شاہ ولی اللہ انفاس العارفین میں
 لکھتے ہیں :-

”مخفی نمائند کہ خواجہ حسام الدین در اوائل حال در سبک امرائے وقت انتظام
 داشتند۔ والد ایشان از اعظم امرائے زمان بود۔ چوں بچیت خواجہ رسید۔
 و جذب طریقہ ایشان تاثیر کرد ہمہ را ترک کردند۔ و طوعاً و رغبتاً از ہمہ برآوردند
 چوں اقارب ایشان نمی گذاشتند کہ وضع فقرائے بخود قرار دهند۔ خود را بدیناکی
 انداختند۔ و در مجمع بر مزملہ نشینند و خود را ملوث ساختند۔ ازل باز دست
 تشویش آنجماعہ از ایشان کوتاہ شد۔ آنقدر مراعات جانب خواجہ در بارہ
 اولاد ایشان و اتباع ایشان و طریقہ ایشان و اشغال ایشان کہ ازیں دو
 عزیز (خواجہ حسام الدین و شیخ الہ داد) بظہور پیوست۔ اندوگیاں حضرت
 مجدد (۹۹) بوقوع نیامد“

خواجہ باقی باللہ کے دو صاحبزادوں کی نسبت شاہ صاحب اپنے والد کی
 زبانی لکھتے ہیں :-

”حضرت ایشان سے فرمودند کہ خواجہ خرم و خواجہ کلاں ہر دو صغیر بودند کہ
 خواجہ محمد باقی ذات یافتند۔ بعد ازاں چوں بس باو غ رسیدند۔ بخدمت
 شیخ احمد سرہندی رفتند۔ و اجازت یافتند۔ بعد ازاں باز گشتند۔“

دارتخواجہ حسام الدین و شیخ الہ داد کہ ہر دو خلیفہ خواجہ بودند مستفادانہ و
استرشاد نمودند

خواجہ شہر دسے شاہ ولی اللہ کے والد شیخ عبدالرحیم نے پہلے سبق پڑھے۔ اور انکی
صحبت سے فیض حاصل کیا تھا۔ شیخ عبدالرحیم خواجہ محمد باقی کے بڑے مداح اور
ان کے خالص طریقے کے پیرو تھے۔ وہ اسے غالباً طریقہ مجددیہ پر فضیلت دیتے تھے
شاہ ولی اللہ اس سلسلے میں لکھتے ہیں :-

”خفی نمائند کہ حضرت ایشاں از شعبات طریقہ نقشبندیہ الہیہ و شعبہ حضرت خواجہ
محمد باقی را پسند میکردند و میل مینمودند کہ مثل این بہاں بدیگر شعبہ بود۔ ہمہ استناد
و تہمیت ایشاں بایں شعبہ بود است۔ شیخ تاج بھلی کہ اذل خلفائے حضرت خواجہ
بودند۔ و در آخر عمر بکمال اقامت اختیار کردہ بہاں بخاندون نمائند و ایں فقیر از متاخران
مشاخ اہل ہند ہیچ کس را ندید کہ اہل مکہ زیادہ از شیخ تاج مقتدا و باشند۔
کہ کلمات و روایت کنند۔ (والدین) در میان اشتغال منصب با قویہ
کہ بہاں طریقہ نقشبندیہ است بے افراط و تفریط۔ رسالہ عربیہ داند۔ و
حضرت ایشاں در ترجمہ آں رسالہ فارسیہ نوشتند ملقطاً از عبارات سلف۔
ایں فقیر ایں ہر دور ابجد مت حضرت ایشاں گزرا ندہ و الحمد للہ۔“

شیخ تاج الدین کی نسبت علامہ مرتضیٰ زبیدی نے جن کی عمر کا بیشتر حصہ
بین حجاز اور مصر میں گزرا، نفحۃ القدوسیہ میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے بصرہ۔

امام شاہ صاحب نے طریقہ نقشبندیہ کا ذکر کرتے ہوئے کئی جگہ (مثلاً کلمات میں) طریقہ با قویہ
اور طریقہ احمدیہ (مجددیہ) کو جہد اجداد ظاہر کیا ہے۔

مین۔ احسان۔ نجد اور خود حجاز میں طریقہ نقشبندیہ کو پھیلا دیا۔ اور ان ممالک میں ان کے مریدوں کی ایک بڑی جماعت تھی۔

حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد مریدی

ابتدائی حالات | حضرت مجدد الف ثانی ۱۲۶۴ھ / ۱۸۴۸ء کو بمقام سرسند پیدا ہوئے۔ آپ کا نام شیخ احمد تھا۔ لقب بدرالدین کنیت ابو البرکات اور عرف امام ربانی۔ آپ کے والد ماجد خدوم شیخ عبدالاحد حضرت شیخ عبدالقدوس گناوی کے مرید اور ایک صاحب علم بزرگ تھے۔ شیخ احمد سرسندی نے پہلے اپنے والد ماجد سے تعلیم حاصل کی۔ بعد ازاں سیالکوٹ تشریف لے گئے اور مولینا کمال کشمیری سے مقولات کی بعض کتابیں پڑھیں۔ حدیث میں آپ کے استاد مولینا یعقوب کشمیری تھے۔ دوسری کتابیں آپ نے قاضی بہلول بدخشان سے پڑھیں۔ اور انہی سے تفسیر واحدی مع دیگر مولفات واحدی اور تفسیر بیضاوی مع دیگر عنفات قاضی بیضاوی اور فتح بخاری مع متعلقات تذاتیات وغیرہ اور مشکوٰۃ المصابیح و ترمذی تشریف مع شمائل اور جامع حذیر و قصیدہ بردہ اور تاریخ مسلسلہ بلاد و بیعت کی اجازت حاصل کی۔ سترہ برس کی عمر میں جب آپ تحصیل علم سے فارغ ہو گئے تو اپنے والد ماجد کے حضور پیشانیوں پر کمر پڑھانا شروع کیا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد آپ اکبر آباد تشریف لے گئے۔ اور وہاں

دیں دتہ لیں کا سلسلہ شروع کیا۔

سیدنا ننگر لکھتے ہیں۔ کہ قیام کبر آباد کے دوران میں آپ کو ابو الفضل اندر
فیضی سے کئی بار ملنے کا موقع ہوا۔ اور بعض اختلافات کے باوجود دونوں بھائی آپ کے
علم و فضل کے بڑے محرف تھے۔ آپ کے ایک مشہور غلبہ خواہ محمد راقم کشمی
نہ بدو المناجات میں لکھتے ہیں۔ (ترجمہ)

چونکہ ابو الفضل باطنی علم میں دلچسپی لیتا تھا۔ اور اہل علم کو بھی بعض مجبوریوں کی
بنا پر اس سے ملنا پڑتا تھا۔ اس لئے حضرت مجدد کئی بار اس کی مجالس میں آئے
اور چونکہ وہ بھی آپ کی متعدد خوبیوں سے واقف تھا۔ اس لئے وہ آپ کا خاص
پاس کرتا۔ چنانچہ اس کے ایک شاگرد نے راقم الحروف سے بیان کیا۔ کہ ایک دفعہ
ابو الفضل کسی دوست کو چند باتیں لکھ رہا تھا۔ اس سلسلے میں اس نے راقم
درج کیا۔ جو اس نے حضرت شیخ (مجدد) سے سنا ہوا تھا۔ اور اس ضمن میں
حضرت کی بڑی تعریف لکھی۔

ابو الفضل کا ایک اور صاحبِ محبت سے کہتا تھا۔ کہ ایک دفعہ تمہارے مرشد
ابو الفضل کی مجلس میں حاضر تھے۔ اس وقت ابو الفضل نے فلسفیوں اور
ان کے علوم کی تعریف شروع کی۔ اور اس میں اس طرح مبالغہ کیا۔ کہ علمائے
اسلام کی توہین منہم ہوتی تھی۔ حضرت شیخ سید احمد نقوی نے سہ نہ رپا کیا۔ اور
انہوں نے فرمایا۔ کہ امام غزالی قدس سرہ نے رسالہ شریفہ منقذ عن الضلال میں
لکھا ہے۔ کہ بن علوم کی ایجاد کا فلسفی دعوئے کرتے ہیں۔ ان میں سے جو کام
کے ہیں۔ مثلاً ہیبت۔ نجوم۔ وہبت۔ طب۔ وہ انہوں نے قدیم نبیائی

کتا بول اور ان کے کلام سے چرائے ہیں۔ اور جو ان کی اپنی ایجاد ہیں۔ مثلاً دیباقتی وغیرہ۔ وہ کسی دینی کام کے نہیں۔ ابوالفضل یہ سن کر جوش میں آگیا۔ اور کہنے لگا۔ کہ غزالی نے نامعقول بات کہی ہے۔ حضرت شیخ نے اس بات سے بڑا ہنسا مانا۔ فوراً ابوالفضل کی مجلس سے اٹھے۔ اور فرمایا۔ کہ اگر اہل علم کی صحبت کا شوق ہے۔ تو اس طرح بے ادبی کے الفاظ زبان سے نہیں نکلنے چاہئیں۔

یہ کہہ کر وہ مجلس سے باہر چلے گئے۔ اور پھر کئی روز تک ابوالفضل کے پاس نہ گئے۔ حتیٰ کہ اُس نے آدمی بھیج کر معذرت چاہی اور بلا منگایا۔

ایک روز حضرت (مجدد) ابوالفضل کے بھائی ابوالفیض فیضی کے مکان پر گئے۔ وہ تفسیر غیر مجربہ کے لکھنے میں مشغول تھا۔ جب آپ کو دیکھا۔ تو بڑا خوش ہوا اور کہا۔ کہ آپ اچھے وقت آئے۔ اس وقت میں تفسیر کے لئے ایک ایسی بات لکھنا چاہتا ہوں۔ جس کے لئے غیر منقوط الفاظ نہیں ملتے۔ بہت مانع سوزی کی۔ لیکن خاطر خواہ عبارت نہیں لکھ سکا۔ آپ نے اسی وقت باوجودیکہ آپ کو غیر منقوط عبارت لکھنے کا محاورہ نہ تھا، اس مقام کی تفسیر اس طرح فصاحت و بلاغت سے لکھ دی۔ کہ فیضی حیران رہ گیا۔

حضرات القدر میں بھی جو حضرت مجدد کی دوسری معاصرانہ سوانح عمری ہے۔ مولانا بدرالدین سرسندی نے لکھا ہے۔ کہ آپ نے تفسیر بے نقط کی تحریر میں فیضی کی بڑی مدد کی تھی۔ اور تفسیر کا ایک حصہ اسے لکھ کر دیا تھا۔

فیضی اور ابوالفضل کی مصاحبت سے آپ کو ان لوگوں کے نقطہ نظر سے واقف ہونے کا موقع ملا۔ جو اسلام کو عقل اور فلسفہ اور ملکی مصنفوں کے ترانہ میں

تولتے تھے۔ اور چونکہ دارالخلافت علمی اور ادبی سرگرمیوں کا بھی مرکز تھا۔ یقین
 ہے کہ اکبر آباد کے قیام میں آپ کو اپنی معلومات بڑھانے اور اپنا علمی پایہ بلند
 کرنے کا موقع ملا ہوگا۔

جب آپ کو اکبر آباد پہنچے تو کچھ عرصہ گزار کیا۔ تو آپ کے والد ماجد آپ کو
 آگرے جاکر بلا لائے۔ واپسی پر راستے میں تھانویہ کے رئیس شیخ سلطان کی
 صاحبزادی سے آپ کی شادی ہو گئی۔ اس شادی سے آپ کو مال و دولت بکثرت
 ملا۔ اور دکن مالوف واپس جاکر آپ نے ایک نئی سولہ بنوائی۔ اور اس کے قریب
 ایک نئی مسجد تعمیر کی۔

آپ نے اس وقت علوم ظاہری سے پوری واقفیت حاصل
 کر لی تھی۔ علوم باطنی

کئے۔ اور ان سے خرقہ خلافت چشتیہ (جو انہیں شیخ عبدالقدوس گناوی سے
 ملا تھا) حاصل کر کے طریقہ و سلوک میں ان کے جانشین ہوئے۔ کہا جاتا ہے۔

کہ طریقہ چشتیہ کے علاوہ آپ نے طریقہ سہروردیہ اور طریقہ قادریہ بھی اپنے

والد بزرگوار سے حاصل کئے۔ اور طریقہ کبرویہ میں اپنے استاد شیخ یعقوب کشمیری

سے استفادہ کیا۔ لیکن اس کے باوجود طبیعت کو پورا اطمینان نصیب نہ ہوا۔

اور ہمت کسی آنے والے استاد کامل کی منتظر رہی۔ طریقہ چشتیہ کے متعلق کہتے

ہیں کہ باوجودیکہ اس میں سماع عام ہے۔ اور باوجودیکہ آپ نے اس سلسلہ میں

بیعت کی تھی آپ نے سماع بھی اختیار نہ کیا۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ نے علوم ظاہری

بدرجہ کمال حاصل کئے تھے۔ اور طبیعت میں غور و فکر اور حیرت و تعجب کا مادہ

تھا۔ اس لئے ان کے جوہر کسی ایسے سلسلے میں ہی کھل سکتے تھے۔ جس میں شرع کی پیروی بھی کامل طور پر ہوتی ہو۔ اس کا موقع خواجہ محمد باقی باللہؒ کی غایت سے میسر آگیا۔ جنہوں نے انہی دنوں دہلی میں اقامت اختیار کیے سلسلہ نقشبندیہ کا فیض جاری کیا تھا۔

حضرت خواجہ محمد باقی باللہؒ کی بیعت سے آپؒ شلہ میں مشرف ہوئے تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ آپؒ حج کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے۔ راستے میں دہلی تھا۔ جب آپؒ وہاں پہنچے۔ تو مولانا حسن کشمیریؒ نے جو آپؒ کے دوستوں اور حضرت خواجہ کے مخلصوں میں سے تھے۔ آپؒ سے حضرت خواجہ کے کمالات کا اظہار کے ملاقات کی تحریک کی۔ اور آپؒ ان کے ہمراہ خدمتِ عالیہ میں پہنچے۔ ”حضرت خواجہ صاحب کی یہ عادت نہ تھی کہ کسی سے کوئی اپنی خواہش ظاہر فرماتے۔ البتہ آپؒ سے حضرت خواجہ صاحب نے خلافِ عادت خانقاہ شریف میں چند روز قیام کرنے کے لئے ارشاد فرمایا۔ آپؒ نے ایک ہفتہ قیام کا وعدہ کیا۔ لیکن رفتہ رفتہ ایک ماہ دو ہفتہ کی نوبت پہنچ گئی۔ ابھی دو روز بھی نہ گزرے تھے کہ آثارِ تصرف و کشش حضرت خواجہ صاحب علیہ الرحمۃ کے نمودار ہوئے۔ اور آپؒ پر شوقِ انابت و اخذ طریقہ خواجگان علیہ الرحمۃ نے غلبہ کیا۔ یہاں تک کہ آپؒ نے حضرت خواجہ علیہ الرحمۃ سے بیعت کے لئے درخواست کی۔ بجز عرض کرنے کے بلا استخارہ (خلافِ عادت) حضرت خواجہ علیہ الرحمۃ نے آپؒ کو خلاوت میں طلب فرما کر مرید کیا۔ ذکرِ قلبی تعلیم فرمایا۔ فوراً آپؒ کا دل ذکر ہو گیا۔ اور آرام و علاوت ذکرِ قلبی و التذاد تمام حاصل ہوا۔ یوں فیوضِ ترقیاتِ عالیہ و

عروجاً ہائے متعالیہ فرما رہے ہوتے رہے۔ خواجہ صاحب کی توجہ سے آپ نے طریقت کی بہت سی منزلیں، مثلاً مقام حیرت، مقام فنا، حقیقی، شرح صدر، مقام حق البقیں، حضور سے ہی عرصے میں طے کر لیں۔ آپ کی علمی قابلیت و فضلہ اور روحانی استعداد نے خواجہ صاحب کو قائل کر لیا۔ چنانچہ خواجہ صاحب اپنے خطوں میں آپ کا ذکر بڑے احترام سے کیا ہے۔ ایک خط میں لکھتے ہیں:-

”شیخ احمد نام مردیست از سر مہند کثیر العلم و قوی العمل۔ روزے چہ فقیر و او نشست و برخاست کرد۔ عجائب بسیار از روزہ گاہ اوقات او مشاہدہ نمود۔
 آں ماند کہ چراغی نمیشود کہ عالم ہا از روزہ شن گیرد۔“

ارشاد و ہدایت | حضرت خواجہ باقی باللہ اپنے بلند اقبال مرید کے ہوش اور ذوق و شوق کی بڑی تعریف کرتے تھے۔ اور ان کی بہت ذیل کی ابیات پڑھا کرتے تھے:-

عشق معشوقاں نہاں ست و ستیر
 عشق عاشق باد و سد طبل و فقیر
 لیک عشق عاشقاں تن نہ کند
 عشق معشوقاں خوش و فربہ کند

تعالیم و تلقین کے بعد مرشد نے آپ کو اجازت سفر دی۔ اور آپ مرید شریف نے گئے۔ اور عبادت الہی و سیر مقامات میں مشغول ہوئے۔ اس کے بعد آپ دودھ اور مرشد کی زندگی میں دہلی تشریف لائے۔ آخری وقت حضرت خواجہ باقی باللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ شہر لاہور میں جا کر ارشاد و ہدایت کی مشعلیں روشن کرو۔ چنانچہ جب ۲۵ جمادی الآخر ۱۰۱۲ھ کو حضرت خواجہ نے وصال فرمایا۔ تو حضرت مجدد لاہور میں ہی تھے۔ آپ فوراً وہاں سے دہلی روانہ ہوئے۔ راستے میں

سرمنہ تھا۔ لیکن آپ وہاں نہ رُکے۔ بلکہ مکان کی شکل تک نہ دیکھی۔ اور ثباتہ روز
جیل کمر دہلی پہنچے۔ اور مرشد کے مزار پر انوار کی زیارت کی۔

دہلی میں بدقسمتی سے آپ کے اپنے بعض پیروکاروں سے عارضی اختلافات
ہو گئے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت خواجہ باقی باللہ کے ممتاز خلفاء میں سے غالباً آپ
سب کے بعد آئے تھے۔ لیکن فطری صلاحیتوں کی وجہ سے سب آگے نکل گئے۔
صاحبِ نظر مرشد تو آپ کی خوبیاں سمجھتا تھا۔ لیکن سب خلفاء پر وہ ابھی پوری طرح
روشن نہ ہوئی تھیں۔ اور دوسرے شائد ان خلفاء اور حضرت مجدد کی طبیعت اور
طور طریقوں میں بھی اختلاف تھا۔ ان خلفاء کے سرگرم وہ حضرت خواجہ باقی باللہ
کے سب سے قدیمی خلیفہ شیخ تاج الدین سنہلی تھے۔ جو بعد میں مکہ معظمہ چلے گئے۔
یہ اختلافات تو ختم ہو گئے۔ لیکن حضرت مجدد نے مرشد کی خاتہاد کا انتظام دوسروں
کو سونپا۔ اور خود سرمنہ جا کر ارشاد و ہدایت شروع کی۔

حضرت خواجہ باقی باللہ کو بہت دن جینا نصیب نہیں ہوا۔ لیکن وفات سے
پہلے انہوں نے نقشِ بند یہ سلسلے کی مستحکم بنیاد رکھ دی تھی۔ اس زمانے کا سب سے
ممتازین امیر شیخ فرید آپکا متفق تھا۔ اور کئی دوسرے امرا و اکابر بھی آپکے قائل تھے حضرت مجدد نے
اس سلسلے کو وسعت اور استحکام دیا۔ جب جہانگیر کی تخت نشینی کے بعد شیخ فرید کا اثر و رسوخ بڑھا۔ تو
نقشبندیہ سلسلے کو اور سہولتیں مل گئیں۔ حضرت مجدد نے شیخ فرید اور دیگر اکیں سلطنت کو اپنے
تعلقات بڑھائے۔ اور انہیں پُر زور خطوں میں ترویجِ شریعت کی تلقین کی۔
اس کے ساتھ ساتھ ارشاد و ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا۔ اور چونکہ ان کی زبان
میں تاثیر اور قلم میں طاقت تھی۔ اس لئے جوق جوق لوگ آپ کے مقتدر ہونے سے متاثر ہوئے۔

ترویج شرع کی حمایت اور عموماً نہ مقامات کی توفیق کے علاوہ آپ نے
 شیعہ عقائد کی بھی مخالفت کی۔ اس وقت ایران میں شیعہ مذہب رائج ہو چکا تھا۔
 اور ایران سے با اثر لوگ ہندوستان آ رہے تھے۔ شیعہ عقائد کے متعلق سنی علماء
 جو اعتراض کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ اس زمانے کے علماء سمجھتے تھے کہ ایک
 نئے فرقے کے آغاز سے قوم میں مخالفت اور اختلاف کا دورہ اندکھل جائے گا جو
 آئندہ خطرے کا موجب ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے الشریعت قائمہ کی پرزور مخالفت
 کی۔ میشین مجدد نے اس سلسلے میں رد و اصرار کے نام سے ایک رسالہ لکھا۔
 جس میں آپ نے خلفاء راشدین کے فضائل، حدیث و تاریخ سے ثابت کئے۔
 مکتوبات میں بھی آپ نے اس مسئلے پر بڑی قیامت سے نظر فرمایا۔ اور
 شیعہ عقائد کی اشاعت کو روکا جو جہانگیر کے وزیر اعظم جس نے اس سلسلے میں
 کی وجہ سے عام ہو چلے تھے۔

۱۶۱۹ء میں جب آپ کی مجددانہ مساعی کو کئی سال ہو چکے تھے۔ اور آپ کے
 مرید اور خلفاء تمام ہندوستان میں بلکہ ہندوستان کے باہر بھی پھیل چکے تھے۔ آپ نے
 ایک پیر جوش مرید شیخ بدیع الدین کو جہانگیر کے لشکر میں ارشاد و ہدایت کے لئے
 بھیجا۔ چنانچہ لشکر کے بہت سے آدمی آپ کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے۔
 لیکن اس زمانے میں آپ کے بعض مکتوبات **مکتوب یاد دوم کی مخالفت** مرتب ہوئے۔ اور ان میں
 سے ایک دو پر مغز زمین اعتراض کرتے تھے۔ سبب شیعہ زیادہ اعتراض اس خود ایک

شعز بدعت مقامات کی بناء سے خیال ہوتا ہے کہ یہ رسالہ قیام کیر آباد کے دوران میں تصنیف ہوا۔

نہا جواب انشاء اول میں مکتوب یاد دہنم ہے۔ اور جس میں حضرت محمد مجتہد دہلوی اپنے
عروج و مدح کی ذکر کیا ہے۔ یہ یاد و اختراش ذیل کی جہالت پر مبنی ہے۔ (ترجمہ)

دوسری طرف یہ ہے۔ کہ اس مقام کے ملائم کے ذہن اور بہت سے

مقام یکے دوسرے کے اوپر ظاہر ہوئے۔ یہاں وہ خواہش کی گئی ہے کہ

کے بعد جب اس پہلے مقام سے اوپر کے مقام میں پہنچا۔ تو معلوم ہوا۔

کہ حضرت نذوقی انورین کا مقام ہے۔ اور دوسرے خلفا کا بھی اس مقام

میں عبور واقع ہوا ہے۔ اور یہ مقام بھی تکمیل و ارشاد کا مقام ہے۔ اور

ایسے ہی اس مقام سے اوپر کے دو مقام بھی ہیں کا ایک ذکر ہوتا ہے۔

تکمیل و ارشاد کے مقام ہیں۔ اور اس مقام کے اوپر ایک اور مقام

نظر آیا۔ جب اس مقام میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ یہ حضرت فاضل اعظم

رضی اللہ عنہ کا مقام ہے۔ اور دوسرے خلفا کا بھی وہاں عبور واقع ہوا

ہے۔ اور اس مقام سے اوپر حضرت صاحبزادہ ابراہیم رضی اللہ عنہ کا مقام

نظر ہوا۔ بندہ اس مقام پر بھی پہنچا۔ اور اپنے مشائخ میں حضرت

خواجہ شمس الدین عظیمی کو ہر مقام میں اپنے ہمراہ پاتا تھا۔ اور دوسرے

خلفا کا بھی اس مقام میں عبور واقع ہوا ہے۔ سوائے عبور اور مقام اور

درجہ اور ثبات کے کچھ فرق نہیں ہے۔ اور اس مقام کے اوپر ہونے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور کوئی مقام معلوم نہیں ہوتا۔ اور

حضرت دمدیق رضی اللہ عنہ کے مقابل ایک اور نہایت عمدہ نورانی مقام

کہ اس جیسا کبھی نظر میں نہ آیا تھا۔ علیٰ ہر حال۔ اور دو مقام اس مقام سے

نقد: اسباب تھار جس طرح کہ صخرہ کو سطح زمین سے ذرا بلند بناتے ہیں

اور معلوم ہوا کہ وہ مقام بیہوشی کا مقام ہے۔ اور وہ مقام رنگین اور نقش

تھا۔ اپنے آپ کو بھی اس مقام کے عکس سے رنگین معلوم کیا۔

شیخ بہیٹ الدین کہتے ہیں یہ اعتراض پہنچا ہے گئے۔ اور کہا گیا کہ تمہارا پیر تو

اپنے آپ کو میر تقی اکبر سے بھی افضل سمجھتا ہے۔ شیخ صاحب نے آپ کو عرفیہ

خدمت میں ارسال کر کے اس تجارت کی توجیح چاہی۔ چنانچہ دفتر اول کا مکتوب

نمبر ۱۵۲ اسی خط کے جواب میں ہے۔ اس میں حضرت مجدد لکھتے ہیں کہ

میں نے پہلے اپنے مرشد کے نام لکھا تھا۔ اور اس سلسلے کا یہ اصول ہے کہ

مرید کو پہلے بھی واقعات پیش آئیں۔ صحیح ہوں یا سفیم۔ بے تحاشا انہیں اپنے

مرشد کے حضور میں عرض کر دینا چاہیے۔ تاکہ غیر صحیح ہونے کی صورت میں ان کی

تعبیر ہو سکے۔ معلوم ہوتا ہے۔ معترضین کی اس سے تشفی نہ ہوئی۔ اور آپ کے

کئی مریدوں نے مثلاً مزراح اللہ گیلانی اور قاضی ستارہ نامی کے مکتوب یا رد ہم کی بنا پر

آپ کے طریقہ سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اس پر آپ نے ایک مفصل مکتوب فرمایا

فتح اللہ کو لکھا۔ جس میں ظاہر کیا کہ میں قطعاً اپنے شاہیں حضرت صدیق اکبر سے

افضل نہیں سمجھتا۔

وہ شخص جو اپنے آپ کو حضرت صدیق سے افضل جانتا ہے۔ اس کا امر

دو حال سے خالی نہیں ہے۔ یا وہ نہ یقیناً شخص سچے۔ یا جاہلی۔

وہ شخص جو حضرت امیر مزا کو حضرت صدیق سے افضل کہے اور حضرت امیر مزا

کو بے قدر کرے۔ تو پیراں شخص کو کیا حال ہے۔ جو اپنے آپ کو افضل جانتا ہے۔

(ترجمہ)

در بار جہانگیر میں طلحہ | حضرت مجدد کی تشریح سے مومنین کی تسکین ہو جانی
چاہئے تھی۔ لیکن پتہ نہیں یہ تشریح بہتوں تک

پہنچی یا نہ۔ بہر کیف علمائے جہانگیر کے حضور میں شکوائت کی کہ سرسند کا ایک
مشارخ زادہ اپنے تئیں حضرت صدر بنی اکبرؒ سے افضل سمجھتا ہے۔ اور ایسے دعوے
کرتا ہے۔ جن سے کفر لازم آتا ہے۔ اس کے علاوہ آصف خان اور دوسرے
مخالفتوں تک سرخ بھی لکائی ہوگی۔ کہ شیخ احمدؒ کے بارگاہیت کا دعوے کیا ہے۔
ہزاروں آدمی اس کے حلقہ بگوش ہو گئے۔ عجیب نہیں کہ اس کا اثر حکومت کیسے
مستحبات ہو۔ چنانچہ جہانگیر نے عالم سرسند کی معرفت حضرت مجدد کو بلا بھیجا۔

جہانگیر نے اس واقفہ کی نسبت توڑک جہانگیری میں کسی قدر تفصیل سے
اظہار خیالات کیا ہے۔ بد قسمتی سے اُسے اس قدر بہکایا گیا تھا۔ کہ اُس نے اپنی رائے
بڑی بے ادبی سے ظاہر کی ہے۔ حضرت مجدد کی نسبت اس نے جو خیالات ظاہر کئے
ہیں۔ وہ حضرت مجدد کے تمام معتقدوں بلکہ تاریخ کے غیر جانبدار ناظرین کو بھی
محیر و مبہم ہوں گے۔ لیکن چونکہ جہانگیر کے بیان کی تاریخی اہمیت بہت ہے
اس لئے ہم نقل کفر کفر نباشد کے ذیل میں اس کا بیان درج کر رہے ہیں۔
جہانگیر چار دہم سال بلوس کے ضمن میں لکھتا ہے۔

”وہیں ایام بصری رسید کہ شیخ احمد نام شہادے در سرسند دایم زرق و
سالوس فروچیدہ بسیارے از ظاہر ہر پستان بے معنی را صید خود کردہ۔
دہر شہرے و دیارے یکے از مردیان خود را کہ آئین دکان آرائی و معرفت
فروشی و مردم فریبی را از دیگران بختہ تر داند۔“

مستدکرہ علمائے ہند

میں عجیب نہیں کہ اسی طرز بیان میں ایک شیخ ہزار آدمی جامع تو کیر پائیکری کے انداز پر تشریح کو بھی دخل ہو۔

کہ بگردان و معتقدان خود نوشتہ کتابے فراہم آورد و مکتوبات نام کردہ۔

و در آن جنگ ہملات بسامقادات لاطائل مرقوم گشتہ کہ بکفر و زندہ قہ

منجر می شود۔ از انجماہ در مکتوبے نوشتہ کہ در شانے سلوک گزارم بمقام

ذی النورین افتاد۔ مقامے دیدم بغایت عالی و خوش بصفاء۔ از انجا در گزشتہ

بمقام فاروق پیوستم و از مقام فاروق بمقام صدیقی عبور کردم و ہر کدام را

تہ لیفہ در خور آن نوشتہ و از انجا بمقام محبوبیت واصل شدہ، مقامے

مشاہدہ افتاد۔ بغایت منور و بلون۔ خود را بالوارخ انوار و الوان منعکس

یافتہ یعنی استغفر اللہ از مقام خفا در گزشتہ بغالی مرتبت رجوع نمودم۔

و دیگر گستاخیا کہ دہ کہ نوشتن آل طولے دار دو از ادب دور است۔

بنا بر این حکم فرمودم کہ بدو گاہ عدالت آئین حاضر سازند۔ حسب الحکم

بمذاہمت پیوست و از ہر چہ پرسیدم جواب معقول نہ توانست سامان نمود

باعدم خرد و دانش، بغایت مغرور و خود پسند ظاہر شد۔ صلاحت حال او

منحصر درین دیدم کہ روزے چند در زندان ادب محبوس باشد تا شوریدگی

مزاج و آشفتگی دماغش قدرے تسکین پذیرد شورش عوام نیز فرو نشیند

لا جرم بہ انی رائے سگدین حوالہ شد کہ در قلعہ گاہی بار مقید دارد۔

عال کے تذکرہ نویسوں نے اس واقعہ کو ذرا اور تفصیل سے لکھا ہے۔

مشاہیر اسلام میں مولوی محمد دین فوق لکھتے ہیں کہ جب آپ دہلی میں تشریف

لائے تو بادشاہ نے پوچھا۔ ”کیا تم اپنے آپ کو حضرت صدیق سے افضل سمجھتے ہو؟“

آپ نے فرمایا۔ ”جب ہم حضرت علیؑ کو جو خلیفہ چہارم ہیں حضرت صدیقؑ

سے افضل نہیں جانتے۔ تو ہم خود کس شاہ و قلمار میں ہیں کہ ان سے افضل بن گئے؟
بادشاہ نے کہا۔ ”تمہارے مکتوب کیسے کہتے ہیں؟“

فرمایا۔ ”مکتوبات وہی کہتے ہیں۔ جو شاہ زادہ پیر و مرشد سے بتایا ہے۔
ان میں سلوک اور عروج و مستان کا جو ذکر ہے۔ یہ عروج صرف ائمہ کبریا سے ہے۔
بادشاہ نے پوچھا وہ کس طرح؟“

فرمایا۔ ”بعینہ اسی طرح جس طرح تم کسی شخص کو اپنے پاس بلا کر لے آؤ گے۔
تو ضرور ہے کہ یہ شخص مرقہ ہفت ہزاری اور بیچ ہزاری وغیرہ کے لکراؤ اور
اور لکھنؤ بھر کی سرکوشی کے بعد پھر اپنے مرقہ پر واپس آجائے گا۔ ان عظیم
مقامات سے یہ پھر گزرتا ہے کہ وہ شخص سب ہفت ہزاری وغیرہ مراتب
سے بڑھ گیا ہے۔ ہمارا عروج بھی اس طرح کا تھا۔ لکھنؤ بھر کے بعد پھر اپنے
مرقاہم پر آگئے۔“

معلوم ہوتا ہے۔ اس جواب سے بادشاہ کی تسلی نہ ہوئی۔ اس کے علاوہ
اسی وقت کسی نے بادشاہ سے کہا کہ شیخ کا غرور دیکھو کہ تم قتل کر رہو۔ لیکن
اس کے باوجود اس نے آئین دربار کے مطابق سجدہ نہیں کیا۔ بادشاہ کو
پر سنکر طیش آیا۔ اور اسی وقت حکم دیا کہ شیخ کو کو لیبار کے قلمرو میں بند کر دیا جائے۔
تذکرہ غلامی سے مندرج ہے کہ شاہ جہان نے جو حضرت شیخ کی مہتمم

تھا۔ ان کے دربار میں آنے سے پہلے ہی افضل خان اور خواجہ عبدالرحمان مسنی
کو ان کے پاس بھیج کر یہ پیام دیا تھا کہ ”عمامہ سجدہ تحریرت بہت رسالہ طبع ہر دانستہ
اند۔ شاہ باید کہ وقت اوقات بادشاہ اسجدہ کنیر۔ و من ونا من مدیوہم کہ از سلطان

بشمارے نواہد رسید۔

لیکن حضرت مجاہد اس سجدہ دربار کو کتنا سمجھتے تھے۔ آپ نے جواب دیا۔
 "خبر بہشت آنست کہ پیر خاں نے عزم جہل و غیر سے راسخہ و مکر و شہور۔
 حضرت مجاہد کی محبوبی جہانگیر کا ایک ایسا فعل ہے جس کی کسی صورت میں
 حماقت نہیں کی جاسکتی۔ لیکن انصاف کا تقاضا ہے کہ اس امر کا اظہار کر دیا جائے
 کہ حضرت مجاہد کو جہانگیر نے اس لئے نہیں طلب کیا تھا کہ اسے حضرت سے کوئی
 ذاتی عداوت تھا۔ بلکہ اس طلبی کا ایک وجہ ملکی مصلحتیں تھیں۔ تو دوسری وجہ جہانگیر
 کی مذہبی حمیت تھی۔ اس نے فتوایات کے جن اندراجات کی توہین جہانگیر نے
 شکستہ کی ہے۔ ان پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ایسے بڑے بڑے اعتراضات کیے۔
 بلکہ ترمذیہ ازمنہ ابھی تو نکلتے تھے کہ بعض علماء نے حضرت مجدد کے قتل کا فتوے
 دے دیا تھا۔ اس کے علاوہ مستلزم ہوتا ہے کہ حضرت مجاہد کے خلاف ایسا عام
 شوش کی صورت پیدا ہو گئی تھی۔ چنانچہ جہانگیر حضرت مجاہد کی قید کا ایک مفرد
 یہ بھی بتاتا ہے کہ شوش خود غدار کی پڑھا ہے۔

نہ شاید مغل بادشاہ نہ پابستے تھے کہ مذہبی راہنماؤں کا اثر سے زیادہ بڑھ جائے۔ تو ان کے
 جہانگیر میں ایک جگہ ہے۔ لیکن خبر یہ کہ شیخ ابراہیم بابا افغانی دکن شیخ و مریدی دریکے پرگنہ
 از پیرانہ سبیل و ترقیب دادہ جہانگیر مرقومہ و باطن است۔ بہت کثیر سے اساتذہ و علمائے
 آئمہ اند۔ فرمودہ کہ اور انصار آوردہ بہ پرویز سپارند کہ در قلعہ چنانکہ دوانہ تہاں ہنگامہ
 باطل بر خور شد شاہجہاں نے کہ حضرت مجدد کے خلیفہ اعظم شیخ آدم بنوری کو جس پر پیرانہ سبیل و
 کیا تھا۔

مذہب کوئی | حضرت مجددِ تقریباً ایک سال گوانیا کے قلعے میں قید رہے۔
 جب یہ واقعہ پیش آیا۔ تو شیخ بدیع الدین کا 'جن کی طبیعت
 میں جوش زیادہ تھا' استقامت کم۔ ذوق و شوق بالکل مُردہ ہو گیا۔ (نوشتہ بودند
 کہ ان وقت ظہورِ فتنہ نہ ذوق ماندہ است و نہ حال) لیکن حضرت مجدد کے ذوق
 و شوق میں اور اضافہ ہوا۔ انہوں نے دفترِ سوم میں کئی جگہ اس بات کا ذکر کیا ہے
 کہ محبوب کی جفا، اس کی مہربانی سے زیادہ دلاویز ہوتی ہے۔ اور اس میں کوئی
 شک نہیں کہ بعض لحاظ سے واقعہ قیدِ حضرت مجدد کے لئے زیادہ ترقیات
 اور روحانی اصلاح کا باعث ہوا۔ جہانگیر پندرہویں سال جلوس کے ضمن میں
 لکھتا ہے :-

”دریں ایام شیخ احمد سرہندی را کہ بھست دکان آرائی و خود فروشی بہیرہ کوئی
 روز سے چند روز زندانِ ادب مجوس بود بحضور طالب داشتہ خلاص ساختم خلعت
 و ہزار روپیہ خرچ عنایت نموده در رفتن و بودن مختار گردانیدم۔ اور روئے
 انصاف معروض داشت کہ این تنبیہ و تادیب در حقیقت ہدایت و
 کفایت بود۔“

جہانگیر کے بیان کی تائید خود حضرت مجدد کے مکتوبات سے ہوتی ہے۔ ایک
 مفصل خط میں میر محمد نعمان کو لکھتے ہیں :- (ترجمہ)

”پوئیدہ نہ رہے۔ کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی عنایت سے اس عنایت نے
 حق تعالیٰ کے جلال و غضب کی صورت میں تجلی نہ فرمائی۔ اور قید خانے
 کے نفس میں قید نہ ہوا۔ تب تک ایمان شہودی کے تنگ کوچ سے کئی طور پر

نہ نکلا۔ اور ظلال و خیال و مثال کے کوچوں میں سرگرداں رہا۔ ایمان
 بالغیب کی شاہراہ میں مطلق العنان ہو کر نہ دوڑا۔ اور حضور سے غیب
 کے ساتھ اور غیب سے علم کے ساتھ اور شہو سے استدلال کے ساتھ
 کامل طور پر نہ ملا۔ اور ذوق کامل اور وجدان بالغ کے ساتھ دوسروں کے
 ہمنز کو غیب اور ان کے غیب کو ہمنز نہ معلوم کیا۔ بے نیکی اور بے ناموسی
 کے خوشگوار شربت اور رسوائی اور خواری کے مزہ دار مریبے نہ چکے
 اور خلق کے طعن و ملامت کے جمال سے حفا نہ پایا۔ اور لوگوں کے
 بلا و جفا کے حسن سے محفوظ نہ ہوا۔ اور کلی طور پر اپنے ارادہ و اختیار
 کو ترک نہ کیا اور آفاقی اور نفسی تعلقات کے رشتہ کو کامل طور پر نہ توڑا
 اور تضرع و التجا انابت و استغفار و ذلت و انکسار کی حقیقت حاصل
 نہ ہوئی۔ اور حق تعالیٰ کے استغنائی رفیع الشان بارگاہ کو جس کے
 گرد عظمت و کبریا کے پردے سے تے ہوئے ہوئے ہیں۔ مشاہدہ
 نہ کیا۔ اور اپنے آپ کو بندہ خوار و زار و ذلیل و بے اعتبار و
 بے ہنر و بے طاقت اور کامل محتاج اور فقیر معلوم نہ کیا۔

ان ایام میں حضرت مجدد کے خیالات میں جو ترقی اور تبدیلی ہوئی۔ اس کا
 کچھ اندازہ مکتوبات کے دفتر اول اور دفتر سوم کا موازنہ کرنے سے ہوتا ہے۔
 دفتر اول میں ایام جوانی کے خطوط ہیں۔ اور دفتر سوم میں واقعہ قیام اور اسکے
 بعد کے۔ پہلے دفتر میں جوش و ولولہ بلکہ انانیت کا زور ہے۔ تبصرے ہیں
 بختگی، ملامت اور زرف نگہی ہے۔ ایک میں شان جلالی جلوہ گر ہے۔ تو

دوسرے میں شانِ جمالی۔ اس تفاوت کی ایک وجہ تو عمر اور تجربہ کے ساتھ
 علم اور طبیعت کی پختگی ہے۔ لیکن دوسری وجہ ان واقعات کا تلخ و سہل و غریب
 مجذوب کی کامیاب زندگی میں پہلی مرتبہ وقوع پذیر ہونا ہے۔

قید خانے سے رہائی کے بعد چنانکہ نے حضرت مجاز کو اجازت دی تھی کہ
 وہ چاہیں۔ تو لشکر کے ساتھ آئیں۔ اور چاہیں۔ تو گھر چھو جائیں۔ آپ نے لشکر
 کے ساتھ رہنا قبول کیا۔ اس طرح آپ کو اس کے لشکر میں ایک سادہ کی نعمت
 میں جہاں جہاں لشکر جاتا تھا وہیں وہ رہا کرتے تھے۔ اس سے پہلے بھی
 جب آپ تین خانے میں مقیم تھے۔ تو آپ نے اپنے رفیق سے کہا کہ میں
 کئی بھرتہ پرستوں کو اسلحہ کا ساتھ دے کر بھیجا تھا۔ لشکر کے ساتھ قیام کے دوران
 میں آپ کو بادشاہ کو ملتیں کرنے کا بھی موقع ملا۔ چنانچہ وہ وقت سووم میں ایک خط
 بادشاہ کے نام سے۔ اور ایک خط میں بس گفتگو کا ذکر ہے۔ جو آپ نے
 شہازی میں کی تھی۔ لکھتے ہیں:- (ترجمہ)

”عجیب و غریب سمجھتیں گے رہی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی عنایت سے
 ان گفتگوؤں سے امور دینیہ اور اصول اسلام میں سرپرستی اور
 مدد حاصل نہیں پائی۔ اللہ تعالیٰ کے کی توفیق سے ان مخلوق میں بھی
 وہی باتیں ہوتی ہیں جو خاص مخلوقوں اور محدثوں میں بیان ہو کر رہی ہیں
 اگر ایک مجلس کا حال لکھا جائے تو دفتر ہو جائے۔ غرض کہ آج وہ مجلس کی

لے کتابت کا یہ اور دوسرے مرتبہ اس ایڈیشن سے ماخوذ ہیں۔ جو مکمل ایڈیشن
 نے لاہور سے شائع کیا

مقرر ہویں راستہ کو نبی کریم ﷺ السلوۃ والسلام کی بخت اور عقل کے
 ہم استحقاق اور ثمرت کے ایمان اور اس کے عذاب و ثواب اور
 رویت و دیدار کے اثبات اور حضرت خاتم النبیین کی نبوت کی غایت
 اور صدی کے مجدد اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی
 اقتدار و تراویح کی سنت اور تناسخ کے باطل ہونے اور جنوں اور
 جہنمیوں کے احوال اور ان کے عذاب و ثواب کی نسبت بہت کچھ
 نہ کور ہوگا۔ یہی خوشی سے سنتے رہتے۔ اس اشعار میں اور بھی بہت سی
 چیزوں کا ذکر ہوا۔ اور اقارب اور افتاد اور ابدال کے احوال اور
 ان کی دوستیوں و غیرو کا بیان ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔
 کہ سب کچھ قبول کرتے رہتے۔ اور کوئی تغیر ظاہر نہ ہوا۔ ان واقعات
 اور ملاقات میں شاید کوئی اشتقاق سے کی یہ شبیدہ حکمت اور
 خفیہ راز ہوگا۔۔۔۔۔

معلوم ہوتا ہے کہ جہانگیر آپ کا برا مقتدر ہو گیا تھا۔ وہ رہائی کے یقین سے
 بعد اپنی سالگرہ کے ذکر میں لکھتا ہے:-

”پرستور ہر سال خود را بہ ظاہر اجناس مذکورہ در وجہ استحقاق مقرر
 فرمودم۔ از انجمله شیخ امیر میر میرزا داد ہزار روپیہ شناسمت شد۔
 حضرت مجدد رہائی کے بعد تقریباً تین بار سال تک بادشاہ کے لشکر میں
 رہے۔ اس دوران میں انہوں نے کئی خط لکھے۔ جو جلد سوم میں موجود ہیں۔
 لیکن ان میں سوانحی واقعات بہت تھوڑے ہیں۔ یہ معلوم نہیں کیا حضرت مجدد

بادشاہ کے ساتھ کشمیر اور کانگرہ بھی گئے لیکن تہہ نہ کر جہانگیری کے مطالعہ سے خیال ہوتا ہے۔ کہ ان تین چار سالوں میں جہانگیر کو تہہ دینے کی شریعت کا خاص خیال رہتا تھا۔ اور اس کے دل میں مذہب کا بڑا جوش تھا۔ عجب نہیں کہ اس میں حضرت کی تعلیمات کو بھی دخل ہو۔ جہانگیر پندرہویں سال جلوس کے واقعات میں یعنی جس سال حضرت کورپالی علی علاقہ راجوری (کشمیر) کے بعض مسلمان راجپوتوں کی نسبت لکھتا ہے:-

”زمینداران اینجا راجہ مے گفتند سلطان فیروز مسلمان کر دہ۔ و مع ذلک خود راجہ مے گویا بندہ پتو نہ بدعتہاے ایام جہالت در میان آنها مستمرا از جملہ چنانچہ بعضی از زنان پند و باشوہر خود مے سوزند۔ اینہار از بندہ باشوہر در گور مے آزند۔ شنیدہ شد کہ در ہمیں ایام دخترے دہ دوازده سال باشوہر خود کہ ہم سال باو بود۔ زندہ بقبر در آوردند۔ دیگر آنکہ بعضی از مردم بے اعتنا را کہ دختر کو جو د مے آید۔ خفہ کر دہ مے کشند۔ با پند و پیوند خویشی مے کنند دختر مے دیند و مے گیرند۔ کہ فتن خود خوب۔ انا دادن!! نفوذ بالشر۔ فرمان شد کہ بعد ازین پیرامون این امور نگردند۔ و ہر کس کہ ترکب این بدعتہا شود۔ اور ایاست کنند۔“

پھر اگلے سال فتح کانگرہ کے ذکر میں لکھتا ہے:-

”متوجہ سیر قلعہ کانگرہ شہیم و حکم کر دہم کہ قاضی و میر خاں و دیگر علماء اسلام

ملہ جہانگیر کے بیان سے خیال ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بھی مسلمان عوام جو الاکھی کی پرستش کرتے تھے۔ ”قطع نظر از کفار کہ بہت پرستی آئین انہاست۔ کہ وہ گروہ از اہل اسلام مسافت بعید طے نمودہ نزدات مے آزند۔ و پرستش این سنگ سیاہ مے نمایند۔“

کہ در رکاب بودہ۔ آنچہ شعار اسلام و شریعت دین محمدی است در قلعه مذکور
 بمثل آوردند۔ بتوفیق ایند سبحانہ بانگ نماز و خواندن خطبہ و کشتن کاو و غیرہ
 کہ از ابتدا سے بناء این قلعه تا حال نشدہ بود ہمہ را در حضور خود بعمل
 آوردہ۔ سو بہت شکر این سو بہت عظمی کہ ہیج بادشاہ ہے توفیق ہماراں
 نیافتہ بود بتقدیم رسانیدہ، حکم فرمودہ کہ مسجد عالی دروین قلعه بنا ہند۔
 یہ امر غیر اغلب نہیں کہ ”علمائے اسلام“ جو رکاب شاہی میں سے تھے
 ان میں حضرت مجدد بھی ہوں!

جہانگیر کی بادشاہت میں آصف خاں کو بڑا دخل تھا۔ اور حضرت مجدد کو
 یہ ضرور ناگوار ہوتا ہوگا۔ لیکن قیام لشکر کے دوران میں حضرت مجدد کو پوری
 آزادی تھی۔ آپ ایک خط میں خواجہ حسام الدین احمد کو لکھتے ہیں:-

”اس طرف کے فقرا کے احوال و اوضاع حمد کے لائق ہیں۔ کہ عین بلا میں
 عافیت اور عین تفرقہ میں جمعیت حاصل ہے۔ وہ فرزند و دوست جو
 ہمراہ ہیں۔ ان کے اوقات بھی جمعیت سے گزر رہے ہیں۔ اور ان کے
 احوال میں ترقی ہو رہی ہے۔ غرض لشکران کے حق میں خالقانہ مشغول
 ہے۔۔۔۔۔ الحمد للہ کہ باوجود کل باب تفرقہ سے بہت میل چلا ہے لیکن
 اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہمراہیوں میں سے کسی کو ابھی تک تفرقہ کی نوبت

نہیں پہنچی۔ اور مطلب سے نہیں روکا۔“

لشکر کے ساتھ ہی آپ ^{۳۳} شہر میں اجنبی شہر ایسا لے گئے۔ جہاں آپ سنے
 حضرت خواجہ بزرگ قاسم سرہ کے مزار کی زیارت کی۔ یہ ایک وہاں مراقبہ کیا۔

اور بڑا فیشن عارض کیا۔ ایک خط میں لکھتے ہیں کہ خواجہ صاحب نے نئی دہلی ادا کیا۔
 طبع واریت کی ضیافتیں کیں۔ اور بہشتی اسرار کی باتوں کا ذکر ہوا۔ اسی بکھڑا
 کے نوسان نے وہ ایک حضرت خواجہ کے مزار کا قبر پیش آپا کی خدمت میں
 پیش کیا۔ جسے آپ نے ادب کے ہاتھوں سے لیا۔ اور فرمایا کہ چونکہ یہ لباس
 شرف و اہمیت بہت نزدیک رہا ہے۔ اس لئے اسے میرے کفن کے لئے
 استعمال رکھنا چاہئے۔

اب آپ کی عمر زیادہ ہو رہی تھی۔ ضعف جسمانی غالب آ رہا تھا۔ اور تھکتے
 تھکتے کہ رحلت کا وقت قریب آ رہا ہے۔ چنانچہ بادشاہ سے اجازت لی۔ اور
 سرسبز شریف لائے۔ جہاں پہنچ کر آپ نے خودتخت اختیار کیا۔ ان پانچ گنی دہ
 آپ اپنی موت کا ذکر کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ تو پتہ دی کہ یہ دو پا پڑھتے تھے۔
 آج ہلا واکنت سول، سکھی، سب جگہ دیاں دار

یعنی آج وصال کا دن ہے اسے سکھی۔ میں اس خوشی پر تمام دنیا کو شاکر ہوں !
 حضورؐ کی عرصے بعد موت کا پیغام آن پہنچا۔ اور آپ ۲۸ صفر ۱۰۳۲ھ
 مطابق ۱۰ دسمبر ۱۶۲۲ء کو انتقال فرما گئے۔

کیا حضرت مجددؒ نے
 اکبری الحاد کا قلعہ فتح کیا؟

حضرت مجددؒ کی مذہبی خدمات پر تبصرہ کرنے
 سے پہلے اس سوال کا جواب دینا ضروری
 ہے۔ کہ حضرت مجددؒ کا اکبری الحاد کے

خاتمہ میں کس قدر حصہ تھا؟

آج سے تیس چالیس سال پہلے عوام کے مجدد پر حضرت کے کوئی اہل علم

اس امر کا نڈھال نہ تھا۔ نہ حضرت مجدد دہلوی کی بد مذہبی کا خاتمہ کیا۔ یہ صحیح
 سمجھ کر نہ دیکھا۔ نہ ان کی عقیدہ اور حضرت مجدد کی بعض سوانح محمدیوں میں جو ان کی دعا
 کے بہت بڑے اثرات کے متعلق ہیں لکھی ہیں۔ اس امر کا دعویٰ کیا گیا تھا۔
 لیکن علمی حلقوں میں اس نوبت اعتقاد ہی کو اسی قدر اہمیت دی جانی تھی کہ
 علاء الدین شاہی کے متعلق نظامی حضرات کے اس دعویٰ کو کہ اس کی فتوحات
 ہیں حضرت سیدنا امیر المومنین کا ہاتھ تھا، یا مغلوں کے متعلق، نظاریوں کے
 اس بیان کو کہ سورافخاٹوں پر انہیں فتح حضرت غوث گوالیاری کی مدد سے ہوئی۔
 حضرت مجدد کے متعلق ان کے بعد ہمارے بہترین علمی و علمی امثالاً
 شاد ولی اللہ شیخ شہید الحق محدث اور مرزا جاناں مظہر نے اپنے خیالات
 قلمبند کئے ہیں۔ اور یہ خیالات عقیدہ مندانہ تھے۔ لیکن ان میں سے کسی نے
 حضرت مجدد کو اکبری الہاد کا قاطع قرار نہیں دیا۔ علمی حلقوں میں یہ دعویٰ
 سب سے پہلے آج سے تیس سال قبل مولانا ابوالکلام آزاد نے کیا۔ انہوں نے
 تذکرہ میں لکھا ہے۔

”عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ کہ ان کی (یعنی حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی)
 تہذیب محض بدعات بہمال صوفیہ، و تحقیق بعض معارف انصاف
 و اعتدال و شہادت و حیرت و شہود میں منحصر ہے۔ حالانکہ معاملہ اس سے
 کہیں زیادہ وسیع ہے۔“

اور پھر آگے چل کر ”مناہجہ وقت کی اصلاح و تہذیب“ کے سلسلہ میں حضرت مجدد
 کے بارے میں اس جوش و ولولہ سے بیان کیا کہ خاص و عام کو یقین آ گیا۔

کہ عہد اکبری کی بدعات کے قاطع حضرت مجدد ہی ہیں!

اس کے بعد کسی دیورنٹ نے اس شے پر محققانہ نظر نہیں ڈالی۔ اور چونکہ اقبال کے فلسفہ اور ہماری روحانی زندگی کے موجودہ رجحانات کی وجہ سے تمام وہ حضرات جنہوں نے اخلاقی جرأت اور جمالی شان دکھائی انہیں غامض میں مبتدل ہیں۔ اس لئے مولینا ابوالکلام آزاد کے نقطہ نظر کی بڑی خوشی ہے۔ بیرونی ہوتی۔ اور آج عوام الناس ہی نہیں بلکہ اہل علم حضرات بھی اکبری الحاد کا قاطع حضرت مجدد کو قرار دیتے ہیں۔

فہمی معاملات میں مولینا ابوالکلام آزاد کی رائے جس ادب و اختراع کی مستحق ہے۔ ظاہر ہے۔ لیکن کئی قوی قیاسات اور شواہد ایسے ہیں۔ جن کی بناء پر ہمارا خیال ہے۔ کہ حضرت مجدد کے منقادی ان کا دعویٰ محل نظر ہے۔

اس سلسلے میں سب سے پہلی قابل ذکر حقیقت یہ ہے۔ کہ حضرت شاہ ولی اللہ یا شیخ عبدالحق محدث یا شیخ نورالحق جو حضرت مجدد کے ہم عصر یا قریب العہد تھے وہ حضرت مجدد کو اکبری الحاد کا قاطع نہیں کہتے۔ وہ حضرت مسیحی کی دوسری خوبیوں اور کارناموں کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن ایک ایسا امر جو بالکل امر واقعی ہو تو حضرت مسیحی کی دوسری سب خوبیوں سے اہم ہو گا۔ اس کا کوئی ذکر نہیں کرتے۔

حضرت شاہ ولی اللہ نے حضرت مجدد کے رسالہ رد ورافض کا عربی میں ترجمہ کیا ہے۔ اس ترجمے کے شروع میں عہد اکبری کے مذہبی رجحانات پر تبصرہ ہے۔ اور حضرت مجدد کے تمام احسانات و کارنامے ایک ایک کر کے تفصیل سے

گناہے گئے ہیں۔ اس بحث میں شاہ عبد حبیب نے رسالہ اثبات النبوت اور ان
مکتوبات کا ذکر کیا ہے۔ جن کی بناء پر معتقدین، حضرت مجدد کو اکبری الحاد کا قاطع
قرار دیتے ہیں۔ لیکن شاہ صاحب نے ان چیزوں کی جتنی اہمیت تھی۔ وہ بتا دی ہے
نہ زیادہ۔ نہ کم۔ اور حضرت مجدد کے تمام کارنامے گناہوں کے باوجود کہیں یہ نہیں
کہا کہ انہوں نے اکبری الحاد کا قلع قمع کیا۔

اگر حضرت مجدد نے واقعی اکبری بدعت ہی کا ازالہ کیا۔ تو کیا یہ امر تعجب انگیز نہیں
کہ یہ سب بزرگ اس مسئلہ میں خاموش ہیں۔ آخر انہیں آج کے عہد کی نسبت واقف
کو جاننے کا زیادہ موقع تھا!

لیکن اظہار یہ ہے کہ نہ صرف کوئی ہم عصر اقرب بہل نہیں مستفاد عالم حضرت مجدد
کے اس تجدیدی کارنامے کا ذکر نہیں کرتا۔ بلکہ ان کے زمانہ کے بہترین اور پاکیزہ
ترین علما ان کی سخت مخالفت کرتے ہیں۔ شیخ عبد الحق محدث کے اکبری بدعت ہی
کی نسبت جو خیالات ہوں گے۔ ان کا اندازہ لگانا دشوار نہیں۔ ان کا تصور ابھی
اظہار انہوں نے شیخ فرید کے نام ایک خط میں کیا ہے۔ بدایونی لکھتا ہے کہ
یقیناً ان کا بڑا قدر دان تھا۔ لیکن وہ اس کے مذہبی خیالات سے برگشتہ ہو کر
نہایت پر سکری چھوڑ گئے تھے۔ اس کوئی شخص اس بدعت ہی کا ازالہ کرتا تو کیا
شیخ عبد الحق محدث اس کے سامنے سر عقیدت نہ جھکاتے۔ لیکن واقعہ یہ ہے
کہ وہ مکتوبات کے اندراجات کی بناء پر حضرت مجدد کے مخالفین میں پیش پیش
تھے۔ اور جب تک انہیں حضرت مجدد کے خلوص اور روحانی اہمیت کا یقین نہ
ہو گیا۔ وہ ان کے منکر رہے۔

جہانگیر کی کاہنشین تھا۔ اکبر کے مذہبی خیالات کی نسبت جو اس کی رائے تھی۔ اس کا اندازہ اس اظہار سے ہو سکتا ہے۔ جو اس نے بوالفضل کے متعلق کیا۔ پھر تخت نشین ہوتے ہی اس نے دین الہی اکبر شاہی کا خاتمہ کر دیا۔ ظاہر ہے کہ وہ اکبری الحاد کا مخالف ہوگا۔ اب اگر حضرت مجدد نے اس الحاد کا قلع قمع کیا۔ تو کیا یہ امر عجیب نہیں۔ کہ جہانگیر نہ صرف ان کے کارناموں سے ناواقف ہے۔ اور ان کا خاص احترام نہیں کرتا۔ بلکہ اٹا انہیں زندانِ ادب میں ڈال دیتا ہے۔ جہانگیر نے حضرت مجدد کی طلبی اور قید کا واقعہ بڑی صاف گوئی سے بیان کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے۔ کہ حضرت کی حراست کی ایک وجہ اُن کا غرور و تفاخر تھی۔ (یعنی انہوں نے سجدہ دربار نہ کیا) اور دوسری وجہ یہ تھی کہ انہیں چنانچہ قید میں رکھنے سے، ان کے خلاف جو عوام کی شورش تھی۔ وہ ختم جائے۔ (شورشِ عوام فرو نشیند)

عوام کی اس شورش سے ہی اندازہ ہو سکتا ہے کہ معاصرین کی رائے حضرت مجدد کے متعلق کیا تھی۔

واقعہ یہ ہے کہ کسی معاصرانہ اور مستند تاریخ یا تذکرہ میں اس امر کا ذکر نہیں کہ حضرت مجدد نے اکبری بد مذہبی کا قلع قمع کیا۔ اور مولینا ابوالکلام آزاد کا وہ نظریہ جو تذکرہ سے اخذ کیا جاتا ہے۔ مستند ہے، بلکہ ناقابل قبول معلوم ہوتا ہے لیکن مولینا غالباً ان کتابت سے متاثر ہوئے ہیں۔ جن میں حضرت مجدد نے اکبر عہد کو مشرع کے استرکام اور مذہب کی استواری کی تدبیر کی ہے۔ اس لئے واقعات کو پرکھنے کے لئے ان کتابت پر نظر ڈالنی پڑے گی۔

ان مکتوبات کی نسبت ایک قابل ذکر امر یہ ہے کہ اگر ان کی بنا پر یہ تسلیم کیا جائے کہ شیخ فرید خان اعظم اور دوسرے اکابر کو حضرت مجدد کی یاد دہانی اور وعظ و تلقین کی وجہ سے، حفاطت مذہب کا خیال پیدا ہوا۔ اور پھر انہوں نے اس امر کے لئے کوششیں کیں۔ تب بھی یہ نظر انصاف ہمیں یہ نہ بھولنا چاہئے کہ وعظ و نصیحت آسان ہوتی ہے۔ اور اس پر عمل پیرائی کہیں زیادہ مشکل ہے۔ اس وعظ و نصیحت کی وجہ سے ہمیں شیخ فرید اور دوسرے اکابر عہد کے ساتھ بے انصافی نہیں کرنی چاہئے۔ جنہیں بادشاہ کو قائل کرنے، پُرانے طریقے بدلنے، اور شہنشاہ اسلامی کے سمر بلند کرنے میں جو عملی مشکلات تھیں ان کا مقابلہ کرنا پڑتا تھا۔

لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان مکتوبات کے بغیر ہی مسلمان امر کو اپنے فرض کا احساس تھا۔ بلکہ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں۔ ان مکتوبات کے لکھے جانے سے پہلے ہی اصل مراحل طے ہو گئے تھے۔ اور اکبری الحاد کا قلع قمع ہو چکا تھا۔ ان مکتوبات میں سے سب زیادہ شیخ فرید کے نام ہیں۔ ہم شیخ فرید کے حالات ذرا تفصیل سے لکھ چکے ہیں۔ اور اس کی نسبت حضرت مجدد الف ثانی

نے حضرت مجدد اس اہم فرق کو خوب سمجھتے تھے۔ خان جہاں کو ایک خط میں شرع مبین کی تابعداری اور دشمنان دین کی مخالفت کی تلقین کر کے لکھتے ہیں: ”یہی خدمت جو اب آپ کو رہی ہے۔ اگر اس کو شریعت کی بجا آوری کے ساتھ جمع کریں۔ تو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا کام کرینگے جس سے دین منور و نور ہو جائیگا۔ ہم فقیر اگر سالوں تک اس عمل میں جان کوشش کریں تب بھی آپ جیسے بہادروں کی کمر تک کو نہیں پہنچ سکتے۔“ ایسا اظہار خیال کئی خطوط میں ہے۔

مرشد حضرت خواجہ باقی باللہؒ اور خود حضرت مجدد کے جو عقیدے تہذیب و خیالات تھے وہ نقل کر چکے ہیں۔ انہیں دیکھ کر کوئی بالخصوص انسان نہیں کہے گا کہ حضرت مجددؒ کی یاد دہانی کے بغیر شیخ فرید کو اپنے فرائض کا خیال نہ ہوتا۔

لیکن حضرت مجدد کے مکتوبات سے ہی خود اس امر کی شہادت ملتی ہے کہ وہ اُس وقت لکھے گئے۔ جب اکبر کے ساتھ دین الہی اکبر شاہی ختم ہو چکا تھا۔ جہانگیر مذہبی امور میں اکبر کا ہم خیال نہ تھا۔ جب اکبر مرا، تو اس کی بیگز و تکفین و تدفین بطور ایک راسخ العقیدہ مسلمان کے ہوئی۔ پرتگیز مشنری باکراہ تسلیم کرتے ہیں۔ کہ اکبر ایک راسخ العقیدہ مسلمان کی طرح مرا۔ اور جہانگیر نے تخت نشین ہونے سے پہلے اس امر کا وعدہ کیا۔ کہ وہ شہنشاہ اسلامی کی پابندی کرے گا۔ یہ سب مرحلے طے ہو گئے ہیں۔ اور جہانگیر تخت نشین ہو چکا ہے۔ اس وقت حضرت مجددؒ سے شیخ فرید کے نام خط لکھتے ہیں۔

”امروز کہ نوید زواں مانع دولت اسلام و شہادت جہوں بادشاہ اسلام بگوش خاص و عام رسید۔ اہل اسلام بر خود لازم دانست۔ کہ محمد و معاویہ بادشاہ باشند۔ و بہر تہذیب و تقریب ملت دلت نمانند۔ اس کے بعد بادشاہوں کو علم و سوسے بچانے کی ضرورت کا ذکر کیا گیا ہے۔“ (ترجمہ)

یہ فقیر بے سرو سامان بھی چاہتا ہے۔ کہ اپنے آپ کو دولت اسلامی کے مددگار گروہ میں داخل کرے۔ (کہ خود را در چہرہ محمد بن اسلام اندازد) اور اس بارے میں کوشش کرے۔ من کثر سواد قوم فہو امنہم کے موافق ہو سکتا ہے۔ کہ (آپ) اس فقیر کو ان بزرگوں کی جماعت میں داخل

کر لیں۔ فقیر اپنے آپ کو اس بڑھیا کی عرج حیاں کرتا ہے۔ جو اپنا حضورؐ
سُورۃ لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں
شامل ہو گئی تھی۔“

اس خط سے صاف ظاہر ہوتا ہے۔ کہ ترجمہ مہراں اسلام پہلے سے موجود تھا۔ اور
حضرت مجدد اپنے مقاریفے میں دوسرے اہل دل مسلمانوں کے کام کی قدر و قیمت
بھی سمجھنے لگے۔

حضرت مجدد کے دل میں اسلام کا درد تھا۔ اور تدریج شریعت اور اسلام
کی پُر جوش خواہش۔ اس لئے جہاں ذرا بھی گنجائش ہوتی۔ وہ اس کا اظہار ہر سے
زور اور ولولے سے کرتے لیکن ان کے مکتوبات کا وقتِ نظر سے مطالعہ کرنے
سے خیال ہوتا ہے۔ کہ ان کے بعض خطوط کسی معمولی مقصد مثلاً کسی حاجتمند
کی سفارش کے لئے لکھے گئے۔ لیکن چونکہ انہیں عروجِ اسلام کی خواہش ہر وقت
دامگیر رہتی تھی۔ اس لئے اس کا بھی ساتھ ساتھ اظہار ہو گیا۔ مثلاً مکتوبات
جہاد اول میں ایک مکتوب (شمار ۱۹۵) صدر جہاں کے نام ”شریعت کی ترقی
پر ترغیب دینے اور اسلام اور اہل اسلام کی کمزوری پر افسوس ظاہر کرنے کے
بیان میں“ ہے۔ اس میں بڑے زور اور جوش سے امور شرعی کی کمزوری پر افسوس
پہنچائے ہیں۔ اور یہ شعور درج کیا ہے۔

آنچه از من گمشده گمراہ سلیمان گم شدہ

ہم سلیمان ہم پری ہم اہرمن بگمہ ہستے

لیکن جس مقصد کے لئے یہ خط لکھا گیا۔ اس کا اندازہ اس اندراج سے ہوتا ہے۔

جو اس شعر کے فوراً بعد آتا ہے۔ (ترجمہ)

اسلامی شہر میں سے ایک نشانِ اسلامی شہروں میں قاضیوں کا
مترکہ نام ہے۔ جو گذشتہ زمانہ میں محمد ہو گیا تھا۔ سر قندیں جو اس نام کے
بمطابق شہروں میں سے ہے۔ کئی سال سے کوئی قاضی نہیں... حال
لقدہند قاضی ایسٹ کے باپ دادا "حبیب" سے سرمنہار آباد ہو اسے۔
قاضی ہوتے آئے ہیں... اگر بہتر سمجھیں تو اس غنیمتِ شان کا ہم کو
اس کے حوالہ فرمائیں۔

حالِ اب اسی موقع پر ایک خط "شیخ فرید" کے نام لیا تھا۔ (ترجمہ)
"دستِ گزشتہ کے سرمنہار میں کوئی قاضی نہیں۔ اور بعض اہلِ کام شہرِ علیہ
کے چارہ ہندوستان میں بڑی دولت پیش آتی ہے۔ مثلاً ہمارا ایک بھتیجا
سید۔ اس کے باپ کی پور میراث باقی ہے اور اس کا کوئی دوسرا نہیں۔
اور ہم شہرِ علیہ کے لیے اس کے مال میں تصرف نہیں کر سکتے۔ اگر قاضی
ہو تو اس کے حکم کے بموجب نام آسان ہو جائے۔"

امراؤ اکبر کے نام حضرت خدو کے خطوط بخور دیکھنے سے خیال ہوتا ہے
کہ شاید آپ کی ان سب باتوں سے خط درکتا بہت نہ تھی۔ اور یہ کتابت ہمیشہ کسی
خط کے جواب میں نہ جاتے تھے۔ بلکہ بعض اوقات کوئی ہما جہند آپ کے پاس
سفارت کے لئے آتا۔ تو آپ سفارشی خط کو ہی تلقین و برداشت کا ذریعہ بنا لیتے۔
یا کبھی کبھی مکتوب الیہ کو اپنی یاد دلانے یا اظہارِ محبت کے لئے یہ وعظ و نصیحت کے
خط لکھے جاتے۔ آپ کا ایک مشہور خط خانِ اعظم کے نام ہے جس میں کفر کی

حزمت اور اسلام کے فتنے اور مسلمانوں کی خواری پر افسوس کیا ہے۔

پر ہی ہفتہ رخ و دیو در کہ ششمہ ناز

بسوخت عقل بپیرت کہ این چہ بواجبی است

اس کے آخر میں تحریر خط کی یہ وجہ بتاتے ہیں۔ "فقیر کسی تقریب پر یہاں آیا تھا۔ یہ

نہ چاہا کہ اپنے آنے کی نسبت آپ کو اطلاع نہ دے۔ اور بعض فائدہ مند

باتوں کو نہ لکھے۔ اور اپنی دلی محبت سے جو طبعی مناسبت کے سبب ہے۔ آپ کو

آگاہ نہ کرے۔"

اس و عطا نصیحت کا خواہ وہ غمنی اور اتفاقی ہی کیوں نہ ہو۔ افراد اکابر پر

بڑا نیک اثر ہوتا ہو گا۔ اور جب کتابت کے مجموعے نقل ہو کر خواہم تک پہنچ

گئے۔ تو اس اثر و برداشت سے خاص و عام فیض یاب ہو گئے ہوں گے۔ لیکن

مناسب سبب ہے کہ ان خطوط کی ادبی شان اور ان کے اسلامی جوش سے متاثر

ہو کر ہم انصاف کا دامن پاتے نہ دیں۔ اور ان سے کوئی ایسا نتیجہ نہ اخذ

کر لیں۔ جس کا تضرعت مجرب نہ ہو۔ جس کی تائید و اعتراف تواریخ

سے نہیں ہوتی۔ اور جسے شاہ ولی اللہ امرتسری شیخ عبدالحق محدث جیسے واقف کار

بزرگوں نے قبول نہ کیا ہو۔

ہم یہ خیال ظاہر کر چکے ہیں کہ گہری
حضرت مجدد کی مذہبی تحریکات
 الحاد کے غائے میں اس زمانے کے

مسلمانانِ امرا کی کوششوں کو بڑا دخل تھا۔ اور ان مسلمان امرا کو حضرت مجدد

جس طرح تہذیب و تمدن پر آمادہ کرتے رہتے تھے۔ اس کا ذکر بھی ہم کر چکے ہیں۔

لیکن حضرت مجدد کی کوششیں صرف مسلمانوں کے بااثر طبقے کو اپنے فرائض یاد دلانے اور امر کے خیالات کی اصلاح تک محدود نہ تھیں۔ انہوں نے عامۃ المسلمین بلکہ جمہور علما اور صوفیہ کے خیالات کی بھی اصلاح کی اور انہیں کوئی شک نہیں کہ عہد اکبری کی مذہبی بے قاعدگیوں کے خلاف جو رد عمل ہوا۔ اور شرع و دین نے جو تدریج دوبارہ فروغ حاصل کیا۔ اُسے حضرت مجدد کی ذات والاصفات سے بڑی تقویت ملی۔

حضرت مجدد کی ایک اہم اسلامی خدمت یہ ہے کہ آپ نے اُس سلسلہ تصوف کی اشاعت کی۔ جو ہندوستانی طریقوں میں شریعت سے قریب ترین ہے۔ ہندوستان میں شروع ہی سے اسلام پر تصوف کا رنگ اس قدر چڑھا ہے کہ بیسویں صدی کے شروع تک کسی کو یہ خیال بھی نہ ہوتا تھا کہ کسی سلسلے میں داخل ہوئے بغیر انسان اسلام کی برکات سے مستفید ہو سکتا ہے۔ ایسی حالت میں اسلام کی بڑی خدمت اسی میں تھی کہ ایک ایسے صوفیانہ سلسلے کو ترقی دی جائے۔ جو بعض دوسرے سلسلوں کی طرح شرع سے آزاد نہ ہو۔ حضرت مجدد نے یہی کیا۔ اور ہندوستان کے مشہور اور پُرانے سلسلوں کو چھوڑ کر ایک ایسے طریق کی اشاعت کی۔ جس کی پیروی شرع اسلام کی پیروی ہے۔

کہتے ہیں کہ اُس طریقے کے تمامی اصل اور فروع میں اتباع سنتِ سنّیہ اور اجتنابِ بدعت نامرضیہ بدرجہ کمال ہے۔ یعنی صحابہ کبار کا سالکاس مندرجہ ہے۔ انہی کی معاشرت۔ ویسے ہی اذکار و اشغال۔ وہی محاسبہ نفسی اور

ہر دم کی حضوری۔ وہی آدابِ شیخ۔ ویسے ہی کم ریاضتی اور فیضانِ کثیر۔ اور
کمالِ استقامت کے علاوہ کمالاتِ نبوت کی بھی تعلیم ہے۔ نہ اس میں جکشی
کی ضرورت ہے۔ نہ ذکرِ بالجہر کی اجازت۔ نہ سماعِ بالمرأبہ ہے۔ نہ قبولِ پر
روشنی۔ نہ خلاف و چادر اندازی۔ نہ ہجومِ عورات۔ نہ سجدہٴ تقطیعی۔ نہ سر کا جھکانا۔
نہ بوسہ دینا۔ نہ توحید و جود میں نہ دعوئے انا الحق۔ نہ مریدوں کو پیروں کی
قد مہوسی کا حکم۔ نہ مرید خور قیل کی ان کے پیروں سے بے پردگی۔

اس کے علاوہ نہ صرف آپ نے طریقت کا صحیح سلسلہ اختیار کیا۔ اور
اسے ترقی دی۔ بلکہ طریقت کے مقابلے میں شرع کی اہمیت واضح کر دی۔
چنانچہ آپ تعلیم دینی کو تعلیمِ سلوک پر مقدم رکھتے تھے۔ اور صحابہ کرام کو تمام
اولیاء سے بہتر مانتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے۔ کہ حالِ تابعِ شریعت ہے۔
نہ شریعتِ تابعِ احوال۔ اور کہتے تھے درجہ کہ بعض درویشانِ خام پر تعجب ہوتا
ہے۔ کہ وہ شریعت کی مخالفت کی جرأت کرتے ہیں۔ حالانکہ شریعت وہ چیز
ہے۔ کہ اگر حضرت عیسیٰ اور موسیٰ ہمارے پیغمبر صلعم کے بعد ہوتے۔ تو وہ
اس شریعت کے تابع ہوتے۔ جب آپ نے دیکھا کہ صد فیاض متقاہین کے
کلام کی خلافِ شرع ترجمانیاں ہوتی ہیں۔ تو اپنے مکتوبات میں ان کی تشریح
اور تاویل کر کے انہیں شرع کے عین مطابق ثابت کیا۔ مشائخ متاخرین
نے بعض خلافِ شرع امور کو روا رکھا۔ آپ فرماتے تھے۔ کہ وہ لازم الاتباع
نہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ آپ ایک صاحبِ طریقت بزرگ تھے۔ جنہوں نے

شریعت کی حمایت کی۔ اور نہ اسی مسائل کی تہ کو پہنچا شریعت اور طریقت کے
اختلافات کو مٹانا چاہا۔ "اختیار الایثار" کے تحت میں لکھا ہے :-

"نہ اسے کہ درمیان صوفیاء کرام و علماء اخلاص از ہزار سال بود۔ ایشان
برداشتند۔ و موردی پیش عدلہ نہ شد۔ چہ ایشان در میان علماء و صوفیاء
عملہ بود نہ کہ اختلاف فریقین یا در وحدت الوجود بلفظ جامع و اشتقاقی"

آپ نے عقیدۂ وحدت الوجود کی نئی توجہ کی۔ اور وحدت الوجود
کا فلسفہ یہ قائم کیا کہ مسلمان صوفیاء اور علماء کے اختلافات رفع کر دیے۔
آپ خود ایک طویل مدت تک وحدت الوجود کی منزل میں سرگرداں رہے
تھے۔ (بلا نظیر ہندو خراول۔ مکتوب ۱۳) لیکن عالم اور محیب شریعت ہونے کی
وجہ سے اس اختلاف سے بھی ہائف تھے۔ جو وحدت الوجود کی بعض ترجیحات
سے شریعہ کو کٹتا۔ جن دنوں حضرت خواجہ باقی باللہ کی زندگی میں آپ کا لاہور آگیا
تھے۔ وہاں کے ایک عالم مولینا جمال تلوئی نے آپ سے استدعا کی تھی کہ آپ
شریعت اور طریقت کے جامع ہیں۔ ذرا وحدت الوجود کی کتنی توسلجیں دیں۔ شما
امروز جامع ایدر بیان علم احکام و علم اسرار۔ وحدت الوجود کہ بہ ظاہر
بہ شریع چنداں موافقت ندارد و بسیار سے از اکمل اولیا برآں اند۔ تل آں نزد شما
جمیعت اس وقت تو آپ نے مولینا جمال کے کان میں کچھ ایسی بات کہی کہ
ان کی حالت متغیر ہو گئی۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہ الجھن آپ کو کھٹکتی رہی۔
اور آپ نے مکتوبات میں اس کتنی کوسلجیا یا۔ آپ کا قول ہے کہ مقام وحدت الوجود
ساک کہ ابتدا سلوک میں پیش آتا ہے۔ جس سے اسے گزر جانا چاہئے۔ اور

جو شخص اس سے بالاتر مقام پر پہنچ کر تا ہے۔ اس پر تمام وحارت مشہور
منکشف ہوتا ہے۔ جو شرح کے ہیں مطابق ہے۔

شرح کی حمایت اور تمجید کے ساتھ آپ کا ایک بڑا کام رو بہ دست تھا
اس زمانہ میں شیخہ مذہب ایران اور مشرقی عراق میں عام ہو گیا تھا۔ ہندوستان
میں بھی شاو جہانگیر کی مقبول نظر ہو کر شیخہ تھی۔ بادشاہ کا وزیر شیخہ تھا۔ اسے شیخہ
عقائد ملک میں شروع ہو گئے تھے۔ جب ایران میں شیخہ عقائد عام ہوئے
تھے تو مذہبی اختلافات کی وجہ سے ملک میں طاح طرح کے جھگڑے پیدا ہو گئے
تھے۔ اور علماء اہل سنت پر بھی غمخیاں پڑی تھیں۔ شیخہ عقائد اس خطے
کو محسوس کہ اس کی مخالفت کی کوشش کی۔ رو بہ دست کے نام سے ایک
مذہب لکھا۔ مکتوبات میں اسے فرقے کی مخالفت کی۔ اور خود جہاں جاتے۔ یا
جہاں ان کے مخالف اور مرید جاتے۔ اس فرقے کے عقائد کی مخالفت کرتے
بھی تھے۔ یہ کہ یہاں تک کہ مزاج میں نہ جہاں ان کے عقائد کو بہت دخل پہنچے
کے باوجود شیخہ عقائد ہندوستان میں بہت عام نہ ہو سکے۔

شرح کی ترویج۔ طریقہ نقشبندیہ کی اشاعت۔ شریعت و طہارت کی
تعلیق۔ در شیعہ بیت کی مخالفت کے علاوہ شریعت مجتہد نے جو اہم کام کیا۔ وہ
اسلام کو عام اور جہاں تک اہل بدعت اور فتنی کے زیر اثر تھے ان کے خیال
کے قائل ہو گئے تھے۔ کہ تو حید کو ہاتھ کے لئے رسالت کی ضرورت نہیں۔
ایمانی نبوت پرکتا ہیں۔ نبی لکھی گئی ہیں۔ آپ نے ان کے خیالات کی مخالفت
کی۔ ان لوگوں سے مناظرے کیے۔ اتبعت النبوت کے نام سے ایک کتاب لکھی۔

سنا جس میں "ابوالفضل وغیرہ دہریہ اور اکثر ملحدین کے اقوال کا رد کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بدلائل عقلیہ و قلبیہ نہایت مشرح و مبسوط سے ثابت کیا ہے۔" سب سے بڑھ کر یہ کہ اس زمانے میں جب عام علماء و مشائخ نے ایک گوشے میں بیٹھ جانا ہی سلامتی کا راستہ سمجھ رکھا تھا۔ آپ نے جہانگیر کے سامنے سجدہ نہ کر کے قید و بند کی سختیاں جھیلیں۔ اور اپنی جرأت اور اتباع شرع سے مغلوں کے خلاف شرع احکام کا سد باب کیا۔ آپ کی اس نیک مثال نے لوگوں کو جرأت دلائی۔ جو دسے بیٹھے تھے۔ وہ بھر دیے ہو گئے۔ اور شرع کے احکام ایک دفعہ پھر ہندوستان میں عام ہونے لگے۔

حضرت مجدد نے خود احیاء اسلام کی کوشش کی۔ اور اس کے علاوہ ایک ایسا نظام قائم کر دیا۔ جس سے آپ کے مقاصد کی تکمیل ہوئی۔ آپ کے صد ہا خلفائے جو ہندوستان کے کونے کونے میں بلکہ ہندوستان سے باہر بھی

لے لیکن نقشبندی تذکرہ نگاروں کا یہ خیال کہ جہانگیر حضرت کا مرید ہو گیا تھا۔ اور اس نے آپ کے حسب الحکم تمام شرعی احکام جاری کرائے۔ قابل قبول معلوم نہیں ہوتا۔ ان مکتوبات سے جو آخری سالوں میں لکھے گئے۔ یہ خیال ہوتا ہے۔ کہ حضرت اس زمانے کے حالات بھی مایوس تھے۔ اور شاید سمجھتے تھے کہ فسادِ قیامت کا زمانہ قریب ہے۔ ایک خط میں صاحبزادگان کو لکھتے ہیں۔ "قیامت قریب ہے۔ اور دشمنوں کی گٹھائیں چھا رہی ہیں۔ کہاں خیریت اور کہاں نیریت؟" شائد حضرت مہدی علیہ السلام خلافت ظاہری کی تائید پا کر اسکو رواج دینگے" (دفتر سوم مکتوبات) اسی زمانے کا ایک اور خط ہے۔ "... یہی باعث ہے کہ ہزار سال کے بعد اندھیرا غالب کیا ہے۔ اور سنت و اسلام کا نور ماند پڑ گیا ہے" (دفتر سوم مکتوبات ۹۶)

آپ کے خیالات کی اشاعت کر رہے تھے۔ آپ کے بعد آپ کے فرزند ان مجتہد
نے آپ کا کام جاری رکھا۔ اور کہا جاتا ہے کہ اونٹنک زبیب آپ کے صاحبزادے
حضرت خواجہ محمد مصوم کا مرید ہو گیا تھا۔ آج بھی آپ کے سلسلے کا فیض جاری
ہے۔ اور نقشبندیہ و مجددیہ سلسلے کے لوگ انبیاء شریعت اور ترویج سنت میں
باقی تمام سلسلوں سے آگے ہیں۔

ان خدمت اسلامی کی وجہ سے آپ کو "مجدد" کہا جاتا ہے۔ اور جو لوگ کسی
مجدد کے قائل نہیں۔ اور سمجھتے ہیں کہ مجددیت کے مشکوک نظرئے میں قوم کیلئے
خطرے ہیں۔ وہ بھی آپ کا ادب کرتے ہیں۔ چنانچہ امام الہند شاہ ولی اللہ صاحب
کلمات طیبہ میں ایک جگہ فرماتے ہیں۔

"شیخ مجدد ارباص این دور اند۔ و بسام عارف منقصر این دورہ کہ زبان
شیخ بطریق رمز و ایمان زرد و شیخ قطب ارشاد این دورہ است۔ و بدست

وے بسیارے از گمراہان بادیہ طبیعت و بدعت خلاص شدہ اند۔"

عالمہ اقبال بال جبریل میں لکھتے ہیں

وہ خاک کہ ہے نہ بر خاک طالع انوار	نغمہ سوا میں شیخ مجدد کی لحد پر
اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ تھنا سر	اس خاک کے ذروں سے ہیں ثمرہ شہاد
جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احوار	کردان نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے
اللہ نے بد وقت کیا جس کو خیر دار	و وہیں میں سرمایہ ست کا نگہبار

اے ارباص سے مراد یہاں راہ صاف کرنے والے ہیں۔ مثلاً ہمیں عمارت بنانا ہے۔ تو
زمین میں جس قدر تشیب و فرائز ہیں۔ ان کو ہموار کرنا ارباص کا درجہ رکھتا ہے۔ عمارت
بعد میں کوئی دوسرا شخص اگر بنائے گا۔

مُتَقَرِّضِیْنَ کے اعتراضات | حضرت مجدد الف ثانی کی مذہبی اور علمی خدمات

ان کے مخالفین اور کلمہ چینیوں کی بھی کوئی کمی نہیں۔ اور ان میں بڑے بڑے متقی پیر پیر گار اور قابلِ عزت بزرگ شامل ہیں۔ ان کی اپنی زندگی میں ہی مکتوبات کی وجہ سے علمائے ان کے مخالف بہانگیر کے پاس شک و شبہ کی تھی۔ اُس وقت ان کے معتزوں میں شیخ عبدالحق محدث جیسے فاضل روزگار تھے۔ حضرت شیخ محدث نے ان میں اپنے خیالات سے رجوع کیا۔ لیکن یہ سلسلہ اس پر ختم نہیں ہوا۔ ان کے بعد بھی کئی اور بزرگوں نے مکتوبات کے اندراجات اور مجددی بزرگوں کے دعاوی پر اعتراض کئے ہیں۔ اور حضرت مجدد کے مشہور معتقدوں نے ان اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ مرزا مظہر جانجاناں کے کئی خطوط ان شبہات کے ازالہ کے لئے لکھے گئے۔ اور شاہ ولی اللہؒ کا ایک اہم خط بھی جو انہوں نے اپنے ایک عزیز ارادتمند خواجہ محمد امین کی تشفی کے لئے لکھا۔ اسی مسئلے کے متعلق ہے۔

۱۔ صوفیہ کا اختلاف تو ایک حد تک حضرت کے نظریہ وحدت الشہود کی وجہ سے ہے۔ جس کی بار سے آپ نے ابن العربی کے نظریہ وحدت الوجود کو اسلامی عقائد سے تطبیق دینے کی کوشش کی۔ لیکن علماء کو زیادہ اعتراض ان دعویٰوں پر ہے۔ جو حضرت مریدی اپنی ذات کے متعلق کیا کرتے تھے۔ ہم مکتوب پانچہم کی اس عبارت کو نقل کر چکے ہیں۔ جس کی بنا پر عہدِ بہانگیری میں مشہور و مشہور نابینا ہوا تھا۔ اور جس کی تشریح و توضیح حضرت سید سیدی نے کئی جگہ

کی ہے۔ لیکن معتبر نصیب اس عبارت کے علاوہ اور بھی کئی اندراجات کی شکا
کرتے ہیں۔ خواجہ محمد امین نے مکتوبات کی اس عبارت کی توضیح چاہی تھی جس سے
یہ مفہوم ہوتا ہے۔ کہ (استغفر اللہ) رسول اکرمؐ اپنی وفات سے ایک ہزار سال
بعد ایک فرزند امت (حضرت مجددؑ) کی وجہ سے مقام خلیفہ سے مستجاب ہوئے۔
شاہ صاحب لکھتے ہیں:-

”برادر عزیز القدر خواجہ محمد امین رحمہ اللہ تعالیٰ بشہودہ۔ سوال کردہ بودند۔

کہ حضرت شیخ مجدد قدس اللہ تعالیٰ سرور العزیز در مکتوب بود و چہارم از
جلد ثالث و غیر آن نیز تصریح کردہ اند۔ بآنکہ آنحضرت راضی علیہ وسلم

بعد ہزار سال بواسطہ بعض افراد امت مقام خلافت حاصل شد۔ و دعائے

اللہم صل علی محمد و آلہ کما صلیت علی ابراہیم مستجاب گشت۔ و

بشارت مفہوم میگردد کہ مراد از آن فرد ذات حضرت مجدد است۔ و این

مقام بطاہر مورد انتکالات کثیرہ است۔ از آن جملہ آنکہ توسط فردی

از افراد امت در حصول مقام خلافت کہ از اعلیٰ مقامات است مشتمل

فصل او بر ذات حضرت خاتم الانبیاء علیہ الصلوٰت و التسلیمات۔

حضرت مجددؑ نے اس خیال کا اظہار تیسری جلد میں ہی نہیں بلکہ دوسری

جلد کے چھٹے مکتوب میں بھی کیا تھا۔ اور ان کی زندگی میں ہی برٹھنے والوں کو

عجیب معاملہ ہوا تھا۔ ان کے مشہور خلیفہ اور سوانح نگار خواجہ ہاشم کشمی نے

اس کی توضیح چاہی تھی۔ اور اسی جلد کے ستانوہیں مکتوب میں حضرت مجددؑ نے

جواب لکھا تھا۔ ”آپ نے پوچھا تھا۔ کہ اس عبارت کے کیا معنی ہیں۔ جو چھٹے

مکتوب میں واقع ہے۔ کہ میں خیال کرتا ہوں۔ کہ میری پیدائش سے مقصود یہ ہے۔ کہ ولادت محمدی صلی علیہ وسلم ولادت ابراہیمی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے رنگ میں رنگی جائے۔ اور ولادت محمدی کا حسن ملاحضت ولادت ابراہیمی کے جمال مباحث کے ساتھ مل جائے۔ اور اس انصباغ و امتزاج سے محبوبیت محمدیہ کا مقام درجہ بلند تک پہنچ جائے۔ اپنے دعوے کے جواز میں حضرت نبیؐ نے کہا تھا۔ ”وہ انتفاع و استفادہ جو صاحب دولتوں کو غلاموں اور خادموں کی جہت سے پیشتر ہوتا ہے۔ کوئی ممنوع و مخدور نہیں۔ اور نہ ہی اس میں ان کا کسی قسم کا قصور و نقصان ہے۔ بلکہ صاحب دولتوں کا کمال غلاموں اور خادموں کی خدمت ہی میں ہے۔“ شاہ ولی اللہؒ نے زیادہ ملائم اور قابل فہم طریقے سے اس کی تاویل کی ہے۔ دو فرماتے ہیں:-

”شرفِ شیخ اثبات اصل خلقت است آنحضرت راضی اللہ علیہ وسلم در اول امر بغیر توسط اثبات توسط خود در زمین خلقت بر نبی آدمؑ یا معنی کہ بتوسط او بعد ہزار سال مردمان حصہ انان خلقت یافتند۔“

اس طرح کے اور کئی آراء اثبات حضرت محمدؐ کی تقدسیت اور روحانیت میں ملتے ہیں۔ جنہیں بغیر تشریح و تاویل کے قبول کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے مثلاً ”وقتہ القيومیہ میں سال اول تجدید الف ثانی کے ضمن میں لکھا ہے۔ (ترجمہ)

”حضرت قیوم اول رضی اللہ عنہ کو ہمیشہ کعبہ کی زیارت کا شوق رہا لیکن بعض موانع کی وجہ سے زیارت کعبہ پیشتر نہ ہو سکی۔ اس سال وہ شوق بہت زیادہ ہو گیا۔ چنانچہ آنجناب اسی شوق میں بے قرار رہنے لگے۔“

ایک روز اسی بے قراری کی حالت میں بیٹھے تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ انسان فرشتے، جن وغیرہ تمام مخلوقات نماز ادا کر رہی ہے۔ اور آنجناب کی طرف رخ کر کے سجدہ کر رہی ہے۔ جب آنجناب نے توجہ کی۔ تو معلوم ہوا کہ کعبہ معذلمہ خود آنجناب کی ملاقات کے لئے آیا ہے۔ اور آپ کو گھیر لیا ہے یہی وجہ ہے کہ جو شخص کعبہ کی طرف سجدہ کرتا تھا۔ وہ آپ کو ہی کرتا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ اسی اثنا میں الہام ہوا کہ تم ہمیشہ کعبہ کے مشتاق تھے۔ ہم نے کعبہ کو تمہاری زیارت کے لئے بھیجا ہے۔ تمہاری خانقاہ کی زمین بھی کعبہ کا حکم رکھتی ہے۔ جو نور کعبہ میں تھا۔ وہی نور ہم نے تمہاری خانقاہ کی زمین میں رکھ دیا ہے۔ بعد ازاں کعبہ نے آنحضرت کی خانقاہ میں حلول کیا۔ اور خانقاہ کی زمین کعبہ کی زمین سے مل گئی۔ اور اس مسجد کو بیت اللہ کی زینا سے پوری پوری فنا و بقا حاصل ہوئی۔ اور آنجناب کی خانقاہ کی زمین میں تمام حقائق کذبہ مستحق ہو گئے۔ فرشتہ دغیب نے آواز دی کہ حضرت محمد الفانی رضی اللہ عنہ کی یہ مسجد تمام مسجدوں سے افضل ہے۔ جو ثواب ان تمام مسجدوں میں نماز ادا کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ وہ اس ایک ہی جگہ نماز ادا کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔

معتبرین جب اس طرح کے اندراجات پڑھتے ہیں۔ تو بدظن ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے دعویٰ کو بہکانے کے لئے ہیں۔ چنانچہ بہانگیر نے بھی شریعہ میں ایسی خیالات کا اظہار کیا تھا۔ لیکن یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ تہیں بزرگ کی نیت اور دیانتداری پر شبہ کیا جاتا ہے۔ وہ کس قدر بلند مرتبہ ہے۔

اور جھوٹے دعووں اور ریاکاری سے کتنا دور ہے۔

حضرت مجدد سے بعض باتوں میں اختلاف کرنا مشکل نہیں۔ لیکن ان کے مخالف کو بھی ان کی راست گفتاری کا قائل ہونا پڑتا ہے۔ ان کے بعض بیان کردہ واقعات، عجیب اور قابل اعتراض ہیں۔ لیکن وہ ضرور ان سے دوچار ہوئے ہونگے۔ انہوں نے جس راست گفتاری سے اور بغیر کسی حجاب اور تصنع کے اپنے تجربے اور مشاہدے لکھتوبات میں بیان کئے ہیں۔ اس کا اندازہ پہلے ہی مکتوب سے ہو سکتا ہے۔ جس میں کہا ہے :-

”در اثنائے راہ آل قدر تجھے اسم الظاہر گشت کہ در جمیع اشیاء بر تجلی خاص علیحدہ علیحدہ ظاہر گشت۔ علی الخصوص در کسوت النساء بلکہ در اجزائے اینہمہ جدا جدا۔ و آنقدر منقاد این طائفہ گشتم کہ چہ عرض نمایم۔ دریں انقیاد مضطر بودم۔ ظہور یکہ دریں کسوت بود در ہیج جا نبودہ۔ خصوصیات لطائف و محسنات عجائب کہ دریں لباس مے نمود۔ نہ ہیج مظهر مے نشدہ۔ پیش ازیں تمام گداختہ آب شدہ مے رقتم۔ و ہمچنین در ہر طعم مے و شراب مے و کسوتے جدا جدا متجلی شد لطافت و محسنے کہ در طعام لذیذ پر تکلف بود۔ در ماورائے آل نبود۔“

واقعہ یہ ہے۔ کہ صوفیوں کے احوال و مقامات کا عجیب معاملہ ہے۔ یہ بزرگ صبح شام ان خیالات میں مستغرق رہتے ہیں۔ جن سے عوام کو برائے نام دلچسپی ہوتی ہے۔ وہ غذا فقط اتنی کھاتے ہیں۔ جس سے جان سلامت رہے۔ زیادہ وقت تنہائی و خلوت اور ذکر و فکر میں گزرتا ہے۔ مراقبے اور دوسرے اشغال ان کے

اتنے بڑے سخت ہوتے ہیں کہ دل و دماغ پر ایک خاص رنگ غالب آجاتا ہے۔
 نفسیات کا اصول ہے کہ جو دھن سر پہ سوار ہو۔ وہی عالم خواب یا عالم انجذاب
 میں نظر آجاتی ہے۔ چنانچہ انہیں بھی سکرو بخودی یا واقعات کے عالم میں ایسی ایسی باتیں
 نظر آتی ہیں کہ عوام جن کی دنیا ہی ان سے مختلف ہوتی ہے۔ سمجھ نہیں سکتے۔
 اور متعرض ہوتے ہیں۔ لیکن ان سے انکار کرنا جب تک کہ صاحب احوال ہی
 اس انکار کا مستحق ہو صحیح نہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ تمام سمجھدار صوفیہ ان احوال
 کو جو عالم خواب یا عالم استغراق میں نظر آئیں اہمیت نہیں دیتے۔ اور جو احوال
 شرع اور عقل کے موافق نہ ہوں انہیں فاسد سمجھتے ہیں۔

مرشد کو ان احوال کا من و عن بتانا ضروری ہوتا ہے۔ تاکہ وہ اس بات سے
 واقف رہے کہ مرید کے دل و دماغ پر کونسا رنگ غالب ہے اور اسکے تحت الشوہ
 کا کیا حال ہے۔ لیکن اس سے زیادہ ان کا کوئی فائدہ نہیں۔

حضرت مجدد بھی اس نکتے سے خوب واقف تھے۔ اور انہوں نے کئی خطوط
 میں ان احوال پر بھروسہ نہ کرنے کی تلقین کی ہے۔ ایک خط (جلد اول شمارہ ۲۰۷)
 میں مرزا احسام الدین کو لکھتے ہیں :-

”صوفیوں کی بیہودہ باتوں سے کیا حاصل ہوتا ہے۔ اور ان کے احوال سے

کیا بڑھتا ہے۔ ”وہاں“ وجہ و حال جب تک شرع کی میزان پر نہ تولیں

نیم جینٹل سے نہیں خریدتے۔ اور کشف اور الہاموں کو جب تک کتاب

و سنت کی کسوٹی پر نہ پرکھ لیں۔ نیم جو کے برابر بھی پسند نہیں کرتے۔“

شیخ حمید تنگالی کے نام ایک خط (جلد اول ۲۲۱) میں تفصیل سے ان غلط فہمیوں

تشریح و اصلاح کی کوشش کی ہے۔ جو مقامات عروج میں اپنی فضیلت کے متعلق پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس میں وہ اپنی نسبت لکھتے ہیں کہ میں "توبہ واستغفار و انابت سے الٹا کرتا تھا۔ اور عاجزی و زاری سے دعا کرتا تھا کہ اس قسم کے کشف ظاہر نہ ہوں۔ اور اہل سنت و جماعت کے معتقدات کے خلاف سرِ مؤمن کشف نہ ہو" حضرت مجدد اس نکتے کو خوب سمجھتے تھے کہ اگر احوال اور غیر معمولی نفسیاتی مشاہدات کو اہمیت دی جائے۔ تو چونکہ ہر ایک انسان کے مشاہدات مختلف ہوتے ہیں۔ اور بالعموم اپنے خیالات کا عکس ہوتے ہیں۔ اس لئے ہر ایک اپنے اپنی مشاہدات کو حق مانے لگا۔ اور شرع اور سنت کی پیروی کی ضرورت نہ سمجھے گا۔ جس سے روحانی اور مذہبی معاملات میں بڑی بڑی تبدیلی پیدا ہوگی۔ اس کی ایک دلچسپ مثال ان کے اپنے مکتوبات میں ہی ملتی ہے (جلد اول شماره ۲۷۳) ان کے نامور خلیفہ میر محمد نعمان اور بعض دوسرے بزرگوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ رسول اکرمؐ مجلس مولود خوانی کے انعقاد سے خوش ہیں۔ چنانچہ وہ انہیں کہہ کر نہ مانے چاہتے تھے۔ حضرت مجدد اس بارے میں مرزا حسام الدین احمد کو لکھتے ہیں "آپ نے لکھا تھا کہ اگر سماع کے منع ہونے کا مبالغہ مولود کے منع ہونے کو بھی مثال ہے۔ جو احتیجہ قییدوں اور خیر نصیہ شعروں کے پڑھنے سے مراد ہے تو برادر عزیز میر محمد نعمان اور بعض اس جگہ کے یار خیروں نے واقعہ میں آنحضرتؐ سے اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ اس مجلس مولود خوانی سے بہت خوش ہیں۔ ان پر مولود کا نہ سُنتا اور ترک کرنا بہت مشکل ہے۔ میرے مخدوم! اگر واقعات کا کچھ اعتبار ہوتا۔ اور منامات اور خوابوں کا

کچھ بھروسہ ہوتا۔ تو مریدوں کو پیروں کی حاجت نہ رہتی۔ اور طریق میں سے کسی ایک طریق کا لازم پکڑنا عبث معلوم ہوتا۔ کیونکہ ہر ایک مرید اپنے واقعات کے موافق عمل کر لیتا۔ اور اپنی خوابوں کے مطابق زندگی بسر کر لیتا..... اس تقدیر پر سلسلہ پیری و مریدی درہم برہم ہو جاتا۔ اور ہر لوہوس اپنی وضع پر مستقل و برقرار ہو جاتا۔“

یہ خیال کرنے کی قطعاً کوئی وجہ نہیں۔ کہ جن احوال و مقامات کا ذکر حضرت مجدد کے مکتوبات میں ہے۔ وہ انہیں پیش نہ آئے تھے۔ جو شخص ٹھنڈے دل سے ان کی تصانیف اور حالات پر نظر کرے گا۔ وہ ان کی بزرگی، علم و فضل اور صالحی کا قائل ہو جائے گا۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب شیخ عبدالحق محدث کو حضرت مجدد سے زیادہ واقفیت ہوئی۔ تو وہ ان کے معتقد ہو گئے لیکن اتنا ضرور ہے کہ ان مقامات کو بڑی اہمیت نہیں دی جاسکتی۔ حضرت مجدد کی بزرگی ان کے کاموں میں ان کی تعلیمات میں، اور ان کی بلند پایہ تصانیف میں ہے۔ ان مقامات اور احوال میں نہیں۔ جن پر وہ خود اعتماد نہ کرتے تھے۔ اور اعتماد نہ کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ افسوس ہے کہ ان کے عقیدت مندوں نے بالعموم یہ نکتہ نہیں سمجھا۔ ان کی تعلیمات کو ترتیب دے کر پوری طرح سمجھنے کی کوشش نہیں ہوئی۔ زیادہ توجہ ان کے مقامات و احوال پر رہی ہے۔ اور خود بھی ناشائستہ مجددیوں نے اپنی طرف سے ایسے واقعات کا اشتہار دیا ہے کہ عقل حیران ہوتی ہے۔ اور خیال آتا ہے کہ اگر ان بزرگوں نے پُرانے صوفیوں کی بعض غلطیوں کی اصلاح کی ہے۔ تو کیا انہوں نے مبتدیوں کو الجھانے کا اس سے زیادہ سامان

تو پیدا نہیں کر دیا !

احوال و مقامات پر بھروسہ رکھنے سے انسان جن خام خیالیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کا اندازہ اس خط سے ہو سکتا ہے۔ جو حضرت مجدد کے جانشین خواجہ محمد معصوم نے اپنے چچہ ٹٹے بھائی کو اپنے والد کے ایک مشہور خلیفہ شیخ آدم نورانی کی نسبت لکھا ہے۔

بعض نامکمل اور ادھورے سالک اپنے خواب اور واقعات پر گمان کر کے اکابر دین کی برابری کرتے ہیں۔ لیکن برابری کہاں۔ ان سے برابری کی خواہش ایک خیالِ محال ہے۔ جو محض نادانی اور خام خیالی ہے۔ بہت سے نادان اتر دئے جہلِ مرکب اپنے واقعات پر بھروسہ کر کے خیالاتِ فاسد میں خود بھی مبتلا ہیں۔ اور اوروں کو گمراہ کیا ہے۔ ایسے لوگ گمراہ ہیں۔ انہوں نے ضائع کیا۔ کھویا۔ اور گنوایا۔ اصل تو درکنار ابھی شاخ کے خیال تک کو نہیں پہنچے۔ محض خواب میں ہیں۔ ان کی مثال جو ہے کی سی ہے۔ جو بلدی کی گانڈ پر پیسار ہی بن بیٹھتا ہے

قیومیت کا نظریہ جس کے متعلق بکثرت نامہ ربانی میں کوئی واضح اندراج نہیں۔ لیکن جسے حضرت مجدد کے بعض عقیدتمندوں نے بڑی تفصیل سے مدون کیا ہے۔ اسی ذہنیت کا ایک کثرہ تھا۔ قیوم کون ہوتا ہے۔

”قیوم اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے ماتحت تمام اسماء و صفات حیوانات اعمیاء اور اصول ہوں۔ اور تمام گزشتہ و آئندہ مخلوقات کے عالم وجودات انسان

وحوش، پرند، نبات، ہر ذی روح، پتھر، درخت، برد بحر کی ہر شے، عرش،
 کرسی، لوح، قلم، ستارہ، ثوابت، سورج، چاند، آسمان، ہر وج سب
 اس کے سائے میں ہوں۔ افلاک و بروج کی حرکت و سکون، سمندر و
 کی لہروں کی حرکت، درختوں کے پتوں کا ہلنا، بارش کے قطروں کا گرنے،
 پھولوں کا پکنا، پرندوں کا چرنا، پھیلنا، دن رات کا پیدا ہونا، اور گردش
 کنندہ آسمان کی موافق یا ناموافق رفتار، سب کچھ اسی کے حکم سے ہوتا ہے۔
 بارش کا ایک قطرہ ایسا نہیں جو اس کی اطلاع بغیر گرتا ہو زمین پر حرکت سکون
 اس کی مرضی کے بغیر نہیں۔ جو آرام و خوشی اور بے چینی اور رنج اہل زمین
 کو ہوتا ہے اس کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا۔ کوئی گھڑی، کوئی دن، کوئی ہفتہ،
 کوئی مہینہ، کوئی سال ایسا نہیں جو اس کے حکم کے بغیر اپنے آپ میں
 نیکی بدی کا تصرف کر سکے۔ غلہ کی پیدائش، نباتات کا اُگنا، غرضیکہ جو جو
 کچھ بھی خیال میں آسکتا ہے وہ اس کی مرضی اور حکم کے بغیر ظہور میں نہیں آتا۔
 روئے زمین پر جس قدر زاہد، عابد، ابرار اور مقرب، تسبیح، ذکر، فکر،
 تقدیس اور تہذیب میں عبادت کا ہوں، جھوٹے پیروں، کٹیوں، پہاڑ اور
 دریا کے کنارے زبان، قلب، روح، سرخفی، اخفی اور نفسی سے
 شاغل اور متکلف ہیں۔ اور حق طلبی کی راہ میں مشغول ہیں۔ سب اسی
 کی مرضی سے مشغول ہیں۔ گو انہیں اس بات کا علم ہو یا نہ ہو۔ اور جب
 ان کی عبادت قیوم کے ہاں قبول نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول
 نہیں ہوتی۔

حضرت مجددیہ چار بزرگوں کی قیومیت کے قائل ہے۔ قیوم اول حضرت مجدد
 الف ثانی۔ قیوم ثانی خواجہ محمد معصوم۔ قیوم ثالث خواجہ محمد نقشبند۔ قیوم رابع خواجہ
 محمد زبیر۔ لیکن عجیب بات ہے کہ باوجودیکہ قیوم کو صفات نبوی سے ہی نہیں
 صفات الہیہ سے متصف کیا جاتا ہے۔ کوئی آیت کوئی حدیث اس نظر سے
 کی تائید میں پیش نہیں کی جاتی۔ عقل اس بات کو قبول نہیں کرتی۔ لیکن کشف
 اور صوفیانہ احوال کے زور پر یہ دعوے کیا جاتا ہے۔ اور عقیدت مند مان لیتے ہیں
 حالی نے کیا خوب کہا ہے۔

کہے غیر گریبت کی بوجا تو کافر جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر
 کہے آگ کو اپنا قبلہ تو کافر کو اکب میں مانے کہ شمر تو کافر

مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں
 پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں

نبی کو چو چاہیں خدا کہہ دکھائیں اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں
 مزاروں پہ دن رات نذرین چڑھائیں شہیدوں سے جا جا کے مانگیں عائیں

نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے
 نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے

حضرت مجدد اور ان کے جانشینوں کی ایک
 نمایاں خصوصیت ان کا غیر مسلموں کے متعلق
 خاص نقطہ نظر ہے۔ ان سے پہلے ہندوستان

غیر مسلموں کی نسبت
 حضرت مجدد کا نقطہ نظر

میں کسی بزرگ اہل طریقت نے غیر مسلموں کے ساتھ سختی اور شدت کی تلقین نہیں کی۔

مسلمان بادشاہوں کا ملکی مصلحتوں کی بنا پر ان سے خواہ کیا سلوک ہو۔ اور فقہا و علما ان کے متعلق خواہ کیا فتوے دیں۔ لیکن حضرات صوفیہ نے کبھی ان کے خلاف غیض و غضب کا اظہار نہیں کیا۔ حضرت خواجہ بزرگ خواجہ معین الدین اجمیری قدس سرہ کو ایک ہندو راجہ نے تکلیفیں دیں۔ انہوں نے اس کے حق میں بددعا بھی کی۔ لیکن عام ہندوؤں کے خلاف جوش اور غصے کا اظہار ان کے ارشادات میں کہیں نہ ملے گا۔ اور خواجہ بزرگ کے معتقدین میں ہندو بھی موجود ہیں شہزادہ داراشکوہ آپ کی نسبت سفینہ الاولیا میں لکھا ہے :-

”و جمع کثرے از کفار بہ برکت قدوم ایشان مسلمان شدند۔ و جماعت کہ مسلمان نہ شدہ بودہ فتوح و دینار بجد بخدمت ایشان مے فرستادند۔ و ہنوز کفارے کہ در ان توامی اند۔ بہ زیارت ایشان مے آیند۔ و مہنگاہ مجاوران روضہ منورہ مے گزرانند۔“

حضرت خواجہ کے علاوہ جن دوسرے بزرگوں نے ہندوستان میں اشاعت اسلام کی۔ ان کے حالات اور ارشادات بھی کئی شدت و غصے کے جذبے سے عاری ہیں۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اگر وہ دوسرے مذاہب والوں کو نفرت اور تہارت کی نظر سے دیکھتے۔ تو انہیں ان کے ساتھ ربط پیدا کرنے اور اسلام کا پیغام پہنچانے کا موقع ہی کیسے ملتا۔

حضرت مجدد کا نقطہ نظر اس سے بہت مختلف تھا۔ ان کے خطوط میں غیر مسلموں کے خلاف غیض و غضب کا اظہار کثرت سے ہوا ہے۔ اور انہیں ذلیل کرنے کی جا بجا تلقین ہے۔ اس نئے زاویہ نگاہ کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ حضرت مجدد نے

وہ زمانہ دیکھا تھا۔ جب مسلمان ایک مسلمان بادشاہ کے عہد حکومت میں احکام اسلامی جاری کرنے سے عاجز تھے۔

”در قرن ماضی کفار بر ملا بہ طریق استیلا جلائے احکام کفر در دارالاسلام می کردند و مسلمانان انظار احکام اسلام عاجز بودند و اگر میکردند بقتل می رسیدند دادیلا، وامصیتا، واحسرتا، و احزنا! محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ محبوب رب العالمین است مصدق ان اذلیل و خوار بودند و منکران او اجزت بودند و معاندان بخربہ و استہزا بر جہا احتہائے ایشان نمک پاشیدند۔“

حضرت مجدد کے حساس دل پر ان واقعات کا بڑا اثر ہوا۔ اور نہ صرف اکبر کے خلاف بلکہ غیر مسلموں کے متعلق بھی ان کے دل میں غصے اور انتقام کے جذبات پیدا ہو گئے۔

اس کے علاوہ عہد اکبری ختم ہو جانے کے بعد بھی، کئی ایسی باتیں غیر مسلموں کے ہاتھ سے ہوتی رہیں۔ جن کا حضرت مجدد کو بڑا قلق تھا۔ وہ فرماتے ہیں :-

کفار ہند بے تحاشا مسجدوں کو گرہاں اپنے معبد و مندر تعمیر کر رہے ہیں۔ چنانچہ تھانوسر میں حوض کبریت کے درمیان ایک مسجد اور ایک بزرگ کا مقبرہ تھا۔ اس کو گرہاں اس کی جگہ بڑا بھاری مندر بنایا ہے۔ نیز کفار اپنی رسموں کو کھلم کھلا بجالا رہے ہیں۔ اور مسلمان اکثر اسلامی احکام کے جاری کرنے میں عاجز ہیں۔ ایک دہائی کے دن ہندو کھانا ترک کر دیتے ہیں۔ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ اسلامی شہروں میں کوئی مسلمان اس دن

نہ روٹی پکائے۔ اور نہ بیچے۔ اور باد مبارک رمضان میں بر ملا نان و طعام
پکاتے اور بیچتے ہیں۔ مگر اسلام کے مغلوب ہونے کے باعث کوئی روک
نہیں سکتا۔ ہائے افسوس۔ بادشاہ وقت ہم میں سے ہو۔ اور پھر ہم فقیر
کا اس طرح خستہ اور خراب حال ہو۔

اسلام کی گہری ہونی حالت کو سنبھالتے اور اُس کے ساتھ جو بے انصافی
ہونی تھی یا ہو رہی تھی۔ اس کو دور کرنے کے لئے حضرت مجددِ جنتی بھی کوششیں
کرتے بجا تھیں۔ لیکن ان کی کوششیں یا خواہشیں اسی حد تک محدود نہیں
رہیں۔ بلکہ ان کے دل میں انتقام اور غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی۔ اور اس میں
نہ صرف اس زمانے کے حالات کو بلکہ حضرت مجدد کی اپنی حساس اور پرجوش
طبیعت (رگِ فاروقِ مہم) کو بھی دخل تھا۔ وہ خود ایک خط میں شیخ فرید کو لکھتے ہیں:-
”ہر کسے در دل تمنائے امر سیت از امور و تمنائے این فقیر شدت نمود
است بہ شمنانِ خدا و دشمنانِ پیغمبر و امانت رسانیدن بایں بے دولتان

۱۔ مکتوبات۔ دفتر دوم شمار ۴۲۔ یہ خط میر محمد نعمان کے ایک خط کے جواب میں ہے۔ وہ
دہلی، خانقاہ خواجہ باقی باللہ میں مقیم تھے۔ اور جہانگیر کے انتظاموں سے خوش تھے لیکن حضرت
کی ابھی تسلی نہ ہوئی تھی۔ وہ میر صاحب کو لکھتے ہیں:- ”مکتوب شریف میں سلطانِ وقت
کی خدا پرستی اور احکامِ شریعت کے موافق عامل و انتظام کا حال لکھا ہوا تھا۔ اس کے
مطالعہ سے بہت خوشی حاصل ہوئی۔ اور کمالِ ذوق پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح
بادشاہ وقت کو عدل و عدالت کے نور سے منور کیا ہوا ہے۔ اسی طرح ملتِ مجاہدہ کو بھی
بادشاہ کے سن انتہام سے نصرت و عزت بخشنے۔“

و خوار دانستن ایشان را و الہ باطلہ ایشان را و بہ یقین میدانند کہ سچ عہد

نزد حق عمل مرضی تر نیست :

معلوم ہوتا ہے کہ شیخ فرید اس انتہائی نقطہ نظر کے قائل نہ تھے۔ اور اسکے
علامہ چونکہ وہ پہلے عہدہ گجرات اور پھر صوبہ لاہور کے حاکم تھے۔ اس لئے غیر مسلموں
سے ملے بغیر اور ان کا نقطہ نظر جانے بغیر چارہ ہی نہ تھا۔ اور نہ ہی اس طرح ذمیوں
کے حقوق جن کی ادائیگی اسلامی حکمرانوں پر فرض ہے ادا ہو سکتے تھے۔ لیکن
حضرت مجدد بار بار انہیں خطوں میں، غیر مسلموں کو اپنی مجلس میں جگہ نہ دینے اور
اگر آئیں تو ذلیل رکھنے کی ہدایت کرتے تھے۔ ایک خط میں لکھتے ہیں :-
”پس اسلام کی عزت کفر اور کافروں کی خواری میں ہے۔ جس نے اہل کفر
کو عزیز رکھا۔ اُس نے اہل اسلام کو خوار کیا۔ ان کے عزیز رکھنے سے
فقط تعظیم کرنا اور بلند بٹھانا ہی مراد نہیں۔ بلکہ اپنی مجلسوں میں جگہ دینا
اور ان کی ہم نشینی کرنا اور ان کے ساتھ گفتگو کرنا سب اعزاز میں
داخل ہے۔ کتوں کی طرح اُن کو دُور کرنا چاہئے۔ اور اگر کوئی دُنیادی
غرض اُن کے متعلق ہو۔ جو ان کے بغیر حاصل نہ ہوتی ہو۔ تو پھر بھی
بے اعتباری کے طریق کو مد نظر رکھ کر بقدر ضرورت ان کے ساتھ
میل جول رکھنا چاہئے۔ اور کمال اسلام تو یہ ہے کہ اس دُنیادی
غرض سے بھی درگزر کریں۔ اور ان کی طرف نہ جائیں“ (ترجمہ)

یہ بیان کردینا ضروری ہے۔ کہ اخیر عمر میں حضرت مجدد کے طرز عمل میں زیادہ ملائمت
آگئی۔ جس قسم کے خطوط کا ہم نے حوالہ دیا ہے۔ وہ دفتر اول میں بہت ہیں۔ دفتر دوم میں (بقیہ کلمے صفحہ پہ)

شیخ فرید نے پھر بھی یہ طریق کار نہ شروع کیا۔ چنانچہ حضرت مجدد نے متعدد خطوط میں اہل کفر (ہنود) اور اہل بدعت (شیعوں) سے نہ ملنے کی تلقین کی۔ ایک خط میں شیخ فرید کے نیک کاموں کی تعریف کی ہے :-

”ایک درویش لاہور کی طرف سے آیا ہوا تھا۔ اُس نے بیان کیا کہ شیخ جیو (یعنی شیخ فرید) پُرانی منڈی کی جامع مسجد میں نماز جمعہ کے لئے حاضر ہوئے تھے۔ اور میاں رفیع الدین نے آپ کی التفات کے اظہار کے بعد کہا کہ نواب شیخ جیو نے اپنی جو ملی میں جامع مسجد بنائی ہے۔ الحمد للہ علی ذالک

(بقیہ فٹ نوٹ ص ۱۷۲) شاذ و نادر۔ اور دفتر سوم میں بالکل ندارد۔ بلکہ دفتر سوم میں ایک خط ایسا ہے (مکتوب ۲۲) جس میں ’المشرون نجس‘ کی تاویل مشرکوں کے حق میں کی ہے۔ اور لکھا ہے ”آپ خلق خدا پر رحم کریں۔ اور عام طور پر ان کی نجاست کا حکم نہ دیں۔ اور مسلمانوں کو بھی کفار کے ساتھ ملنے جلنے کے باعث جس سے چارہ نہیں۔ نجس نہ جانیں“ اسی طرح دفتر سوم کے ایک خط سے جس میں بعض سوالوں کے جواب دئے ہیں۔ یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ ہندو یوگیوں کے جذب و اثر سے بھی واقف ہو گئے تھے۔۔۔۔۔ ”ہم نے بہت سے ہنود اور ملحدوں کو دیکھا ہے کہ جذبہ رکھتے ہیں۔ لیکن چونکہ صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت سے آراستہ نہیں ہیں۔ اس لئے شراب و ابتر ہیں۔ اور جذب کی صورت کے سوا کچھ نصیب نہیں۔“

سوال۔ جذب کا حاصل ہونا ایک قسم کی مجبوریت چاہتا ہے۔ پس کفار کے لئے جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں۔ جذبہ کا نصیب کس طرح تصور کیا جاتا ہے ؟

جواب۔ ہو سکتا ہے کہ بعض کفار ایک قسم کی مجبوریت رکھتے ہوں۔ جو انہیں جذب کے حاصل کرنے کا باعث ہوئی ہوں۔“

حق تعالیٰ آپ کو زیادہ توفیق عنایت فرمائے مخلصوں اور یاروں کی اس قسم
کی باتیں سنکر بہت ہی خوشی حاصل ہوتی ہے۔
لیکن غیر مسلموں کے متعلق جو حضرت مجدد کا خاص نقطہ نظر تھا۔ اس کی تلقین
اس خط میں بھی ہے۔

”اسلام اور اہل اسلام کی عزت کفر اور اہل کفر کی خواری میں ہے۔ جزیرے
مقصود کفار کی خواری اور ان کی اہانت ہے۔ جس قدر اہل کفر کی عزت ہو۔
اُسی قدر اسلام کی ذلت ہوتی ہے۔ اس سرشتہ کو اچھی طرح نگاہ میں
رکھنا چاہئے۔ اکثر لوگوں نے اس سرشتہ کو گم کر دیا ہے۔ اور دین کو برباد
کر دیا ہے۔“

حضرت مجدد کا شیخ فرید کے نام آخری خط اُس وقت لکھا گیا۔ جب وہ جہانگیر
کی طرف سے کانگرہ کی فتح پر مامور تھے۔ اس علاقے میں ہندوؤں کا ایک بڑا
تیرہ تھا۔ جس میں ایک پُرانی مورتی تھی۔ حضرت مجدد کی بڑی خواہش تھی۔ کہ
شیخ فرید اس بُت کو توڑیں۔ اور اس تیرہ کی اہانت کریں۔ تاکہ غیر مسلموں کے
متعلق جو سُستی اُن سے ہوئی تھی۔ اس کی تلافی ہو جائے! (۲۶۹) یہ
..... ان بد بختوں اور ان کے جھوٹے خداؤں کی تحقیر اور توہین میں بہت
کوشش کرنی چاہئے۔ امد ظاہر اور باطن میں جس قدر ہو سکے۔ ان لوگوں
کی بربادی کی کوشش کرنی چاہئے۔ اور اس تراشیدہ و ناتراشیدہ بُت
کی ہر طرح اہانت کرنی چاہئے۔ اُمید ہے کہ بعض سستیوں جو آپ سے

وقع میں آئی ہیں۔ اس عمل سے ان کی تلافی اور کفارہ ہو جائیگا۔
 بدن کی کمزوری اور مہدی کی شدت مانع ہیں۔ ورنہ فقیہ خود حاضر خدمت
 ہو کر اس امر کی ترغیب دیتا۔ اور اس تقریب سے اس پتھر پر تھوکتا اور اس کو
 اپنی سعادت کا سرمایہ جانتا۔“

حضرت مجدد نے اپنے ان خیالات کا اظہار اور بھی کئی مکتوبات میں کیا ہے
 ایک خط میں مرزا جعفر بیگ کو لکھا ہے (۱۳۹) ”اس بیان میں کہ ان بد بختوں کی
 ہجو اور مذمت جو اہل اللہ پر طعن کرتے ہیں۔ جائز بلکہ مستحسن ہے۔ آئیں لکھتے ہیں۔“
 ”میرے مخدوم! جب کفار قریش نے اپنی کمال بد نصیبی سے اہل اسلام کی
 ہجو اور بُرائی میں کمال مبالغہ کیا تو حضرت پیغمبر علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام
 نے اسلامی شاعروں کو حکم دیا کہ کفار نگونسار کی ہجو کہیں۔“

ظاہر ہے کہ رسول اکرمؐ نے کفار کی ہجو اس وقت جائز قرار دی تھی۔ جب انہوں نے
 اہل اسلام کی ہجو اور بُرائی میں کمال مبالغہ کیا۔ اور یہ کفار وہ کم نصیب ہستیاں
 تھیں۔ جنہوں نے رسول اکرمؐ اور ان کے ساتھیوں پر طرح طرح کے ظلم

۱۷ اس معاملے میں خواجہ باقی باللہؒ کا طریق کار اپنے مرید کے نقطہ نظر سے بالکل مختلف تھا۔
 وہ زیادتی کے مقابلے میں بھی نرمی کرنا مناسب سمجھتے تھے۔ ان کے ایک مرید شیخ تلج
 کو اہل سبھل نے سخت دق کیا۔ اور شیخ نے روحانی طور پر کوئی بدلہ بھی لیا۔ حضرت خواجہ
 اس کے متعلق لکھتے ہیں:- ”فقیروں کا شیوہ نہیں کہ کسی سے تعارض کیا جائے۔ ہر کام میں
 اللہ تعالیٰ کے کرم پر نظر رکھنی چاہئے۔ مخالف سے مخالف کے ساتھ بھی ملاطفت کا برتاؤ کرنا
 اہل سلوک کا طریقہ ہے۔ اگر اپنا طریقہ ٹھیک ہو۔ تو حاسد خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔“ (باقی ص ۳۶)

توڑے۔ انہیں گھر سے لے کر کیا۔ وہ وطن مالوت چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ تب بھی ان کی مخالفت اور ایذا دہی سے باز نہ آئے۔ اور وہاں کے کفار کے ساتھ منسوب لے کر تے رہے۔ تاکہ نئے مذہب اور اس کے ماننے والوں کو نابود کر دیں۔ ظاہر ہے کہ ان کفار اور دارالاسلام کے ذمیوں میں فرق ہے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مجدد تمام اہل ہند کی تذلیل و اہانت کے خواہاں تھے۔ ان کا ایک خط، ایک ہندو بہرے رام کے نام ہے جس نے حضرت مجدد کے نام دو خطوں میں فقرا و صوفیہ سے محبت کا اظہار کیا تھا۔ اور لکھا تھا کہ رام اور رحمان حقیقت میں ایک ہیں۔ دوسرے صوفیہ ہوتے۔ تو اس اظہار ارادت کی قدر کرتے۔ لیکن حضرت مجدد و عرصہ توحید میں ایک تیغ برہمنہ کی طرح تھے۔ انہوں نے جواب میں لکھا ہے۔

من آنچه شرط بلاغت با تو سے گویم
تو خواہی از سخنم پند گیر و خواد بلال!

..... رام و کرشن وغیرہ جو ہندوؤں کے مجبور ہیں اس پروردگار کی کمینہ مخلوقات میں سے ہیں۔ اور ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں۔ رام جس قدر کہ بیٹا اور بچپن کا بھائی اور سیتا کا خاوند ہے۔ جب رام اپنی بیوی کو نگاہ نہ دے سکا۔ تو وہ پھر دوسرے کی کیا مدد کر سکتا ہے۔ عقل دور اندیش سے یہ ہم لینا چاہئے۔ اور ان کی تسلیہ پر نہ چلنا چاہئے۔ بڑی عار کی بات ہے کہ کوئی تمام جہانیوں کے پروردگار کو رام یا کرشن کے نام سے یاد کرے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی عظیم الشان بادشاہ کو کمینہ خاکہ و کج نام سے

یاد کرے۔ رام و رجن کو ایک جاننا بڑی بے وقوفی ہے۔ خالق مخلوق کے ساتھ

ایک نہیں ہوتا۔ اور چوں بے چوں کے ساتھ متحد نہیں ہوتا۔۔۔۔۔

اس خط میں آگے چل کر انہوں نے بڑی کھٹوس دلائل سے ایک ذاتِ واحد کی عبادت کرنے کی ضرورت بتائی ہے۔ اور کوئی انصاف پسند ان دلائل کی توفیق کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن مندرجہ بالا اقتباس میں انہوں نے ایک قوم کے معبودوں کے لئے ”مکینہ خاکروب“ کا جو لفظ استعمال کیا ہے۔ اسے شائد خلقِ محمدیہ کے موافق نہ سمجھا جائے۔ اور نہ ہی قرآن حکیم کے اس صریح ارشاد کے مطابق۔ (سورہ الانعام) کہ تم ان لوگوں کے چھوٹے معبودوں کو بُرا مت کہو۔ تاکہ یہ تمہارے سچے خدا کو بُرا نہ کہیں۔

حضرت مجدد کی تعلیمات کا عوام الناس پر جو اثر ہوتا تھا۔ اس کی ایک دلچسپ مثال ان کی قدیم سوانح عمری برکات الاحمدیہ میں ملتی ہے۔ خواجہ محمد ہاشم کشمی لکھتے ہیں۔ کہ ایک اہل دل سید رحمت اللہ نامہ نے، جو لاہور میں کبھی کبھی حضرت کی مجلس میں حاضر ہوتا تھا۔ لیکن ان کا مرید نہ تھا۔ ایک روز مجد سے یہ واقعہ بیان کیا۔

”ایک دفعہ میں ملکِ دکن میں چند درویشوں کے ساتھ ایک ویرانے میں

جا رہا تھا۔ کہ وہاں ہمیں ایک تنخانہ نظر پڑا۔ چونکہ ہم نے نہار سے مرشد حضرت

مجدد سے ایک دن سنا تھا۔ کہ جس قدر بتوں کی توبین ایک مسلمان کے ہاتھ

سے ہو سکے۔ اس سے باز نہ رہنا چاہئے۔ اور اس سے غازیان فی سبیل اللہ

کا ثواب ملتا ہے۔ اس لئے میں نے اس نصیحت کی پیروی میں اپنے ساتھیوں

سے کہا۔ کہ اس ویرانے میں اس تنخانے کا محافظ کوئی نظر نہیں آتا۔ آج ہمارے

— ہو سکے۔ اسے مسما کہ دیں۔ چنانچہ ہم نے ایک بت کو توڑا۔ اور دیواروں کو توڑنے کے درپے تھے۔ کہ ایک ہندو مزارع نے دُور سے اس بُتخانہ کی تباہی دیکھی۔ اور بھاگ کر قریب کے گاؤں میں، جہاں مندر کے بوجاری رہتے تھے۔ اس واقعہ کی اطلاع دی۔ چنانچہ تھوڑی دیر میں کیا دیکھتے ہیں۔ کہ ہزار کے قریب آدمی، پتھر اور لکڑیاں اور ہتھیار لے ہوئے آ رہے ہیں۔ ہم بہت ڈرے۔ کیونکہ اس وقت راہ فرار بھی کوئی نہ تھی۔ ناچار یہی سمجھا۔ کہ شہادت کا وقت آ گیا ہے۔ لیکن دل میں میں نے تمہارے حضرت کی طرف توجہ کی۔ کہ یا شیخ! ہم نے آپ کی نصیحت پر بھروسہ کر کے یہ کام کیا تھا۔ اس وقت ہمیں کافروں کے ہاتھ سے رہائی دلوائیے۔ جب میں نے یہ دعا کی۔ تو اس وقت مجھے ایسا خیال ہوا۔ کہ حضرت کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں۔ کہ تم فاطمہ جمع رکھو۔ ہم ایک اسلامی لشکر تمہاری مدد کے لئے بھیجتے ہیں۔ میں یہ سنکر متعجب تھا۔ کہ تھوڑی دیر میں ایک بندی پر سے تیس چالیس سواروں کا دستہ نمودار ہوا۔ جنہیں دیکھ کر کفار نے راہ فرار اختیار کی۔ واقعہ یہ ہوا۔ کہ جب ہندو مزارع کے گاؤں میں جانے پر ہندو اکٹھے ہوئے۔ تو وہاں دو تین مسلمانوں کے گھر سے۔ ان مسلمانوں نے فوراً قریب کے ایک گاؤں میں، جہاں مسلمان سوار کسی سرکاری کام کے لئے آئے ہوئے تھے۔ جا کر خریدی اور وہ سوار ہماری رہائی کے لئے آموجود ہوئے۔

راوی نے تو یہ واقعہ حضرت مجدد کا تصرف ظاہر کرنے کے لئے بیان کیا ہے لیکن اسے یہ خیال نہیں رہا۔ کہ چورم چھپے سے کسی قوم کی عبادت گاہ کو مسما کہنا ویسے بھی

کسی بہادری کا کام نہیں۔ اور اسلامی شرع کے مطابق تو دارالاسلام میں ذمیوں کی عبادت گاہوں کی حفاظت مسلمانوں پر اس طرح فرض ہے۔ کہ اس کے لئے جہاد بھی جائز ہے!!

حضرت مجدد کا غیر مسلموں کے متعلق جو خاص نقطہ نظر تھا۔ اس نے اسلامی ہندوستان کی تاریخ پر دو طریقوں سے اثر ڈالا۔ ایک تو اس سے اسلام اور ہندو مذہب کی وہ آمیزش، جو کبیر اور بعض ہندو رہنماؤں کی تعلیمات میں شروع ہوئی تھی۔ اور جس کے مطابق اسلام کا عقیدہ توحید اور کئی دوسرے اصول ہندو سوسائٹی کا بنیادی نظام برہمن کے لئے غیر ہندو مذہب میں داخل ہو رہے تھے، کمزور ہو گئی۔ اور دوسرا اثر یہ ہوا کہ اکبر کے زمانے سے ہندوؤں کی تالیف قلوب کے لئے جو مصالحانہ کوششیں ہوئی تھیں۔ اور جنہوں نے مغلیہ حکومت کے استحکام میں مدد دی تھی، ان کے خلاف رد عمل شروع ہوا۔ اکبر کے زمانے میں جزیہ موقوف ہوا تھا۔ اور ذبح بقر پر پابندیاں لگائی گئیں۔ حضرت مجدد کو یہ دونوں باتیں ناگوار تھیں۔ اور ان کی بڑی خواہش تھی کہ جزیہ نئے سرے سے لگا یا جائے۔ اور ذبح بقر عام طور پر رائج ہو۔ کی خطوں میں اس بات پر افسوس کیا ہے۔ کہ ہندوؤں سے جزیہ لینا برطرف کر دیا گیا ہے۔ ایک خط میں شیخ فرید کو لکھتے ہیں: ”جزیہ اہل کفر کے درہندوستان برطرف شدہ است۔ بواسطہ شومی مصاحبت اہل کفر است باسلاطین اہل دیار۔ ایک اور خط میں ذبح بقر کی تائید کی گئی ہے۔“

۱۔ حضرت مجدد نے ہندوؤں کے لئے ذمی کا لفظ کہیں نہیں استعمال کیا۔ ہمیشہ اہل کفر کہتے ہیں۔ حالانکہ جزیہ کفار سے لیا ہی نہیں جاتا۔ اہل کتاب ذمیوں سے لیا جاتا ہے۔ لیکن جب (ذمیوں کو) یہ

”قبیح بقرہ ہندوستان از اعظم شعائر اسلام است۔ در ابتدائے بادشاہت اگر مسلمانان
 رواج یافت۔ فہا و اگر عیاذ باللہ سبحانہ در توقف افتاد۔ کار ہر مسلماناں بسیار مشکل خواہ
 شد۔ جہانگیر اور شاہجہاں نے تو ملکی مصلحتوں کی بنا پر ان خیالات پر عمل نہیں کیا۔
 لیکن اورنگ زیب نے جس کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت مجدد کے خلیفہ
 خواجہ محمد معصوم کا مرید تھا۔ حضرت مجدد کی بیشتر خواہشیں پوری کر دیں۔ اور
 جزیہ اور ذبح بقر کے متعلق وہی احکام جاری کئے۔ جن کی حضرت مجدد کو نمنا تھی۔
 حضرت مجدد کے غیر مسلموں کی نسبت جو خیالات تھے۔ انہیں ہم نے تفصیل
 سے بیان کر دیا ہے۔ اب فقط اس امر پر تبصرہ کرنا باقی ہے۔ کہ ان خیالات اور
 ان کی اشاعت کا نتیجہ ہندوستانی مسلمانوں کے لئے نیک نکلا یا برا۔ اس کے متعلق
 رائیں مختلف ہیں۔ معتقد عہد عالمگیری کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں
 کہ دیکھو اس زمانے میں اسلام کی کتنی شان تھی۔ ترویج شرع اور احکام اسلامی
 کی پیروی کتنے بلند پایہ پر تھی۔ اس کا عہد اکبری کے الحاد سے مقابلہ کرو۔ اور
 پھر حضرت مجدد اور ان کے فیض کا قیاس کرو۔ معترض کہتے ہیں۔ کہ ذرا عہد عالمگیری
 سے آگے بڑھ کر بھی دیکھو۔ ملکی معاملات میں سیاسی مصلحتوں اور فیض عام کے
 اصولوں کو چھوڑ کر جوش اور غصے کی پیروی کرنے سے حکومت میں جو زوال ہوا۔“

”بقیہ فٹ نوٹ“ مسلمان ہندوستان میں آئے۔ اور انہوں نے دیکھا۔ کہ اگرچہ اکثر ہندو بت پرست ہیں
 لیکن ان کے طریقے کفار مکہ سے مختلف ہیں۔ اور ان میں سے کئی اپنے خیال کے مطابق خدائے
 واحد کی عبادت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ان سے بھی وہی سلوک شروع کیا۔ جو فقہی کتب میں
 اہل کفر کے لئے مذکور ہے۔ خصوصاً حضرت مجدد ہندو اور ہر جگہ کا فر کہتے ہیں لیکن قدیم ہندوستان میں ہمیشہ ہونیکے
 قابل تھے۔

جس سے اسلامی نظام اس ملک میں بالکل درہم برہم ہو گیا۔ اس کا ذمہ ارکون تھا؟ وہ سکھوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جنہوں نے سرہند کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اور کہتے ہیں کہ اگرچہ عہد اکبری یا جہانگیری میں ہندو بعض پابندیوں سے برہی تھے۔ لیکن اسلام اور اہل اسلام کے لئے وہ زمانہ اچھا تھا۔ یا مرہٹوں اور سکھوں کے عروج کا زمانہ، جس کی دردناک داستان معاصرانہ تواریخ میں ملتی ہے! واقعہ یہ ہے کہ حضرت مجدد الف ثانی کی تحریک اکبری آزاد خیالیوں اور بے قاعدگیوں کے خلاف ایک ردِ عمل کی حیثیت رکھتی ہے۔ ردِ عمل کے جوش میں انسان مناسب حدود سے ضرور تجاوز کر جاتا ہے۔ حضرت مجدد نے ہندوؤں کے متعلق ایسی باتیں کہیں۔ جن پر نہ صرف صحت کے نقطہ نظر سے، بلکہ قرآنی ارشادات اور خلقِ محمدی کے اصولوں سے بھی اعتراض ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ اعتراض کرنے سے پہلے ان کے ماحول اور ان حالات کا بھی اندازہ کرنا چاہئے۔ جنہوں نے ان کے حساس دل کو متاثر کیا۔ ہمارا اپنا خیال ہے کہ اگر اکبر اپنی کوششیں فقط مذہبی رواداری تک محدود رکھتا۔ اور احکامِ اسلامی کی تذلیل کر کے مسلمانوں کے دلوں کو بھیس نہ لگاتا۔ تو اس کی کوششوں کے خلاف اتنا زبردست ردِ عمل نہ ہوتا۔ نہ ہی حضرت مجدد کے وہ خیالات ہوتے۔ جن کا اظہار انہوں نے اپنے مکتوبات میں کیا ہے۔ اور نہ ہی اورنگ زیب وہ پالیسی اختیار کرتا جس پر وہ اپنے عہدِ حکومت میں کاربند رہا!

مکتوباتِ امراہی | حضرت شیخ سرہندی کی نسبت کہتے ہیں کہ آپ کے دو معجزے تھے۔ ایک تو آپ کی بلند پایہ عالی قدر

اولاد دوسرے آپ کے مکتوبات !

ہندوستان میں تصوف کی حضورؐ کی کتابوں کو وہ قدر و منزلت دے رہی ہے جو مکتوباتِ امام ربانی کو نصیب ہے۔ حضرت سرسہری کی زندگی میں ہی ان کی نقیص، ہندوستان اور ہندوستان سے باہر دوسرے ملکوں میں پھیل گئی تھیں۔ اور آج بھی ان کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ مولانا عبدالمجید دریابادی لکھتے ہیں :-

”تصوف اسلام کے ذخیرہ میں سب سے زیادہ اشرمیرے اوپر دو ہی کتابوں کا پڑا ہے۔ نمبر اول پر مشنوی ہے۔ جس نے دہریت والحاد سے کھینچ کر مجھے اسلام کی راہ دکھائی۔ اس اجمال کے بعد ضرورت تفصیل کی تھی۔ یعنی اسلام کے اندر عقائد و اعمال میں متعین راہ کو کسی اختیار کی جائے۔ اس باب میں شمع ہدایت کا کام مکتوبات نے ہی دیا۔“

مکتوباتِ امام ربانی حضرت مجدد کی زندگی میں ہی مرتب ہو گئے تھے۔ ان کی تین جلدیں ہیں۔ دفتر اول جسے درالمعرفت بھی کہتے ہیں۔ ۳۱۳ خطوط پر مشتمل ہے۔ اسے خواجہ یار محمد بدخشی نے ترتیب دیا ہے۔ یہ مجموعہ سب سے مفصل ہے۔ اور اس میں کئی سالوں کے خطوط جمع ہیں۔ پہلے بیس خطوط وہ ہیں۔ جو حضرت سرسہری نے اپنے پیر و مرشد خواجہ بابی بالشر کو لکھے۔ متعدد خطوط شیخ فرید اور دوسرے امراء جہانگیری کے نام ہیں۔ جن میں انہیں تلقین کی گئی ہے۔ کہ وہ نئے بادشاہ کے زمانے میں ترویج دین کی کوشش کریں۔ باقی خطوط میں سوالوں کے جواب ہیں۔ یا علمی اور مذہبی مسائل کی توضیح ہے۔ چونکہ اس زمانے میں

ان کے مکتوب یا ردیم پر (جس میں انہوں نے اپنے عروج کا ذکر کیا تھا) اعتراضات شروع ہو گئے تھے۔ اس لئے اس جلد کے اخیر میں کئی خطوط اپنے معترضوں کی تسکین کے لئے لکھے گئے۔ ایک چالیس صفحے کا خط اپنے مُرشد زادوں کے نام ہے۔ جس میں اہل سنت و جماعت کے عقائد بیان کئے ہیں۔

دفعہ دوم، جس کا تاریخی نام در الخلاق ہے۔ ۱۹۰۱ء میں مرتب ہوا۔ اسے خواجہ عبدالرحی نے خواجہ محیر معصوم کے ایما پر جمع کیا۔ اس میں خطوط تھوڑے ہیں۔ فقط ستائیس۔ لیکن ان میں سے بعض بڑے طویل اور مفصل ہیں۔ ایک خط بیس صفحے سے زیادہ خواجہ محمد تقی کے نام ہے۔ جس میں اہل سنت اور شیعہ کے خیالات سے بڑی مدلل بحث کی ہے۔ اور اپنے نقطہ نظر کی توجیح کی ہے۔ ایک پندرہ صفحے کا خط خان جہاں کے نام ہے۔ اس میں اسلامی عقائد کو تفصیل سے منضبط کیا ہے۔ چند ایک خط اپنے مُرشد زادوں کے متعلق ہیں۔ باقی خطوط میں بیشتر سائل صوفیہ کی توجیح ہے۔

دفعہ سوم موسوم بہ معرفت الخقائق کو خواجہ محمد ہاشم نے ۱۳۰۱ھ میں یعنی حضرت مجید کی وفات سے تین سال پہلے ترتیب دیا۔ پہلے اس میں ۱۱ خطوط تھے۔ آخری نو خطوط بعد میں اضافہ ہوئے۔ اس مجموعہ کے بہت سے خطوط اس وقت لکھے گئے۔ جب حضرت مجدد قلعہ گوالیار میں محبوس تھے۔ یا لشکر شاہی کے ہمراہ رہتے تھے۔ کئی ایک خطوط مخدوم زادگان کے نام ہیں۔ ایک خط (۱۰۹) میں اُس گفتگو کا ذکر ہے۔ جو انہوں نے ایک دفعہ جہانگیر کی محاسن میں کی تھی۔ ایک خط جہانگیر کے نام ہے۔ جس میں دعا کے اسرار اور عمل و صلیح کی

تعریف بیان کی ہے۔

ایک نہایت دلچسپ خط (۱۴) ایک صالحہ عورت کے نام ہے۔ جس میں ان شرطوں کی توضیح کی ہے۔ جن پر عورتوں کی بہیت ہونی چاہئے۔ اور اس میں تمام وہ بدعتیں بالتفصیل گناہی ہیں۔ جن میں ہندوستانی عورتیں خاص طور پر گرفتار ہیں (مثلاً سیتلا اور چچیک کے موقع پر دیوی کی منت ماننا۔ مشاخ کی قبروں پر منت کے جانور ذبح کرنا۔ پیروں کے روزے رکھنا۔ شگون کا اعتبار کرنا۔ جادو کا قائل ہونا) اور جن کی اصلاح کے لئے حضرت سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید نے کوشش کی۔

مکتوبات سے ہم نے اس قدر حوالے دئے ہیں۔ کہ اب کسی طویل اقتباس کی ضرورت نہیں رہتی۔ وہ تو تمام کے تمام پڑھنے اور غور کرنے کے لائق ہیں۔ لیکن انہیں پڑھنے سے پہلے تصوف اور مذہب اسلام کے مشہور مسائل اور ان کی تاریخ سے بخور می بہت واقفیت ہونی چاہئے۔ تاکہ حضرت مجدد کی قابلیت راست خیالی اور سلیم الطبعی کا صحیح اندازہ ہو سکے۔ اور یہ معلوم ہو کہ جو صدیوں کی پرانی گتھیاں تھیں۔ انہیں شرع اور عقل و سمجھ کے موافق انہوں نے کس طرح سلجھا نے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ عہد اکبری اور عہد جہانگیری کے واقعات اور ممتاز شخصیتوں سے بخور می بہت واقفیت ہو۔ تو مکتوبات کی دلچسپی اور بڑھ جاتی ہے۔

مکتوبات کی مقبولیت کی اگر بڑی وجہ اُن کے مضامین کی خوبی۔ تنوع اور صاحب مکتوبات کی علمیت اور روحانی فصاحت ہے۔ تو اس کے علاوہ

حضرت مجدد کے طرزِ تحریر کو بھی ان کے انہیں بڑا دخل ہے۔ ان مکتوبات سے ظاہر ہوتا ہے کہ شیخ مجدد بڑے بلند پایہ اہل فہم تھے۔ اور خط لکھتے وقت مکتوب کی انتہائی خوبیوں پر بھی پوری نظر رکھتے تھے۔ ان کے خطوط میں بیشتر علمی اور دینی مسائل ہیں۔ اور ان کے لئے وہی عالمانہ طرزِ تحریر اختیار کیا ہے۔ جس میں زیادہ سے زیادہ معانی مختصر سے مختصر سے الفاظ میں ادا ہو جائیں وہ اباب تصوف کی مرتبہ اصطلاحیں کثرت سے استعمال کرتے تھے۔ اور جو لوگ ان سے ناواقف ہیں۔ انہیں بعض مطالب سمجھنے میں دقت ہوتی ہے لیکن عام طور پر قلیل الفاظ بہت تصور سے ہیں۔ اور بالخصوص ان مکتوبات میں جو عقائد کی توضیح میں، یا مبتدیوں اور نوجوان طالبوں کو لکھے گئے۔ زبان بڑی سلیس اور عام فہم ہے۔ ان کے خطوط کا ایک اہم جزو معاصرانہ امر کے نام ہے۔ جس میں انہیں شریعت کو سنبھالنے اور اسلام کی مدد کرنے کی تلقین کی ہے۔ ان خطوط کا طرزِ تحریر علمی خطوط سے مختلف ہے۔ عالمانہ اصطلاحیں ان میں بہت کم ہیں۔ الفاظ پر وقار مگر صریح الفہم ہیں۔ لیکن طرزِ تحریر میں ایک جوش ہے۔ خطیبانہ اور پر تاثیر۔ یہ خطوط دل سے نکلے ہوئے جذبات کا آئینہ ہیں۔ اس لئے دل پر اثر کرتے ہیں۔

آپ تشریح اور تاثیر کے لئے گاہے گاہے مکاتیب میں کوئی دلچسپ شعر یا مصرع بھی درج کر دیتے۔ جس سے اندراج کی دلچسپی میں اضافہ ہو جاتا۔ اسکے علاوہ الفاظ کے انتخاب اور تقابل کا بھی خیال کرتے۔ ایک خط میں ملا حسن کشمیری کو لکھتے ہیں۔

”نوشته بودند کہ شیخ عبدالکبیر مبنی گفته است کہ حق سبحانہ و تعالیٰ عالم الغیب
 نیست۔ بے اختیار رگِ فاروقم در حرکت مے آید۔ و فرصت تاویل و توبہ نمیداند۔
 قائل این سخنان شیخ کبیر مبنی باشند یا شیخ اکبر شامی، کلام محمد عربی علیہ و علی آلہ
 الصلوٰۃ والسلام در کار است۔ نہ کلام محی الدین عربی و صدر الدین قونی و
 و عبدالرزاق کاشی۔ مارا بہ نص کہ است۔ نہ بہ نص۔ مارا فتوحات مدینہ
 (یعنی احادیث) از فتوحات مکیہ مستغنی ساخته است“

ہم لکھ چکے ہیں۔ کہ حضرت کا نثر تحریر یا تو علمی ہوتا ہے۔ علمی مسائل کی توضیح
 کے لئے۔ یا خطیبانہ، جب اپنے جذبات کا اظہار اور دوسروں کو کسی اقدام کی
 تلقین مقصود ہو۔ لیکن چنانچہ ایک خطوط ہیں۔ جو اس تقسیم سے باہر ہیں۔ ان میں سے
 ایک خط، جو انہوں نے صاحبزادوں کو قید سے لکھا۔ اور جس میں پدرانہ محبت کے
 نہایت ملائم اور شیریں الفاظ کا جامہ پہنا ہے۔ درج کئے بغیر جی نہیں مانتا۔
 ”فرزند ان گرامی بہ جمعیت باشند۔ مردہ ہمہ وقت محتہائے مارا در نظر میراند۔
 و مخلصی ازین مضیق مے طلبند۔ میرانند کہ درنا مرادی و بے اختیاری چہ بلا
 حسن و جمال است۔ و کرام نعمت برآں است۔ کہ ایں کس را بے اختیار
 از اختیار او برآند۔ و با اختیار خود اور از تدکفی دبند۔ و امور اختیاری اورا
 نیز مانع آن بے اختیاری او ساخته اورا از دائرۂ اختیار او برآند۔۔۔۔۔
 در ایام عبس کا ہے کہ مطامع کافی و بے اختیار ہی خود مے نمودم۔ عجب خط
 میگفتم و طرفہ ذوق مے یافتم۔ بے ارباب فراغت، ذوق ارباب بلا۔ اچہ
 دریابند۔ و از بلائے جمال او چہ درک نمایند۔ طفلان را خط منحصراً دینیہ است

و آنکہ از تلخی خط فرا گرفته است۔ شیرینی را بجوے نے خرد۔ ع

مرغ آتش خوارہ کے لذت شناسد دائرہ

وحدت الشہود | خواجہ باقی باللہ کی آمد سے پہلے جو صوفیہ سلسلے ہندوستان

میں برسر فروغ تھے۔ وہ تمام کے تمام ایران اور ایران کی علمی سرحد عراق کی پیداوار تھے۔ قادریہ سلسلہ کے بانی شیخ عبدالقادر جیلانیؒ بغداد کے رہنے والے تھے۔ سہروردی سلسلہ سہرورد سے متعلق ہے۔ جو بغداد سے چند میل کے فاصلہ پر ایک قریہ تھا۔ چشت بھی خراسان کی ایک بستی ہے۔

ان تینوں سلسلوں میں جزوی اور فروعی اختلافات تھے۔ لیکن ان کا روحانی پس منظر ایک تھا۔ اور ان سب میں وہ عجمیت جو دور عباسیہ کو درامی سے اور بخارا کے متکلمین اور فلسفیوں کو مدینہ منورہ کے محققین و فقہاء سے منفرد کرتی ہے۔ موجود تھی۔ تینوں میں وہ "صلاح کل" کا طریقہ مقبول تھا جس کے تحت غیر مروجہ بلکہ غیر اسلامی طریقوں سے اخذ فیض کرنے میں اجتناب نہ کیا جاتا۔ تینوں میں شرع کے معاملے میں تھوڑی بہت آزادی تھی۔ اور تینوں میں حدت الوجود کا طریق رائج ہو گیا تھا۔

حضرت خواجہ باقی باللہ جس سلسلہ کو لے کر ہندوستان آئے۔ وہ ایران میں توران کا تحفہ تھا۔ اور ماوراء النہر کے رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ نقشبندیہ سلسلہ میں

لے مرزا غالب نے ایک دفعہ بہادر شاہ کے دربار میں ایک رباعی پڑھی تھی۔

کہتے ہیں وہ مجھے رافضی اور دہری

جن لوگوں کو ہے مجھ سے عداوت گہری

شیخی تکیہ نکر ہو ماوراء النہری

دہری کیونکر ہو جو کہ ہووے صوفی

(بقیہ ص ۱۸۸ پر)

مشرع کی پابندی پر بڑا زور تھا۔ سماع کی ممانعت تھی۔ ذکر خفی کی تلقین تھی۔ اور
فرائض شرعی کو نوافل پر واضح ترجیح تھی۔

نقشبندیہ سلسلہ، حضرت مجدد کے ظہور سے پہلے ہی کئی اہم امور میں قدیم
صوفیہ سلسلوں سے ممتاز تھا۔ اور شرع سے بہت قریب تھا۔ لیکن اس کی بنیادی
فلسفہ دوسرے سلسلوں سے مختلف نہ تھا۔ جو فرق تھا۔ وہ خواجگان بخارا و
سمرقند کی آئین پسندی، ڈسپان اور شرعی جوش و خروش کی وجہ سے تھا۔ لیکن
ابھی تک کوئی ایسا صاحب فکر پیدا نہ ہوا تھا۔ جو نقشبندیوں کو ایک ایسا
فلسفہ دے دیتا۔ جو اس معاملے میں بھی انہیں ایک امتیازی رنگ دیتا۔
اور ان کے خاص رجحانات کے لئے ایک فکری اساس کا کام دیتا۔ یہی حضرت
مجدد نے پوری کر دی۔ ان کے ظہور سے پہلے تمام صوفیوں میں ایک ہی فلسفہ
راج تھا۔ ابن العربی کا فلسفہ وحدت الوجود۔ بیشک اس کے اخذ و قبول میں
مراتب و منازل تھے۔ بعض انتہا پسند صوفی تو وحدت الوجود میں اتنا غلو کرتے
کہ وہ قریب قریب دائرہ اسلام سے باہر آ جاتے۔ اور کئی دوسرے اسے فقط
اسی وحدت تک اختیار کرتے۔ جس حد تک اسلام مانع نہ ہو۔ لیکن اب پہلی دفعہ ایک
ایسا جد اگانہ فلسفہ مدون ہوا۔ جو فلسفہ وحدت الوجود کا مد مقابل ہوتا۔ یہ

بقیہ قسط نوٹ صفحہ گذشتہ)
مصرعہ پر تبصرہ کرتے ہوئے مولینا خالی فرماتے ہیں۔ "چوتھے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ ماوراء النہر
یعنی ترکستان کے لوگ متعصب سُنی ہونے میں ضرب المثل ہیں۔ یہاں تک کہ شیعہ ان کو ناجی اور
خارجی سمجھتے ہیں۔" مولینا نے تو فقط ایک پہلو پر تبصرہ کیا۔ لیکن ترکستان کے لوگ ایرانیوں کی
نسبت عام طور پر زیادہ سخت اور شرع کے زیادہ پابند ہوتے ہیں۔

یہ فلسفہ حضرت مجرّد کا فلسفہ وحدت الشہود تھا۔

وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے دونوں فلسفے ذات باری اور مخلوقات کے تعلقات کو بیان کرتے ہیں۔ اور ان کے مطالب کے لحاظ سے انہیں توحید عینی اور توحید ظلی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تصوف کی ایک مشہور کتاب تذکرہ غوثیہ میں ان دونوں کا فرق اس طرح سمجھا گیا ہے :-

وجود یعنی ہستی حقیقی واحد ہے۔ لیکن ایک ظاہر وجود ہے۔ اور ایک باطن۔ باطن وجود ایک نور ہے۔ جو جملہ عالم کے لئے بمنزلہ ایک جان کے ہے اسی نور باطن کا پر تو ظاہر وجود ہے۔ جو ممکنات کی صورت میں نظر آتا ہے۔ ہر اسم و صفت و فعل کہ عالم ظاہر میں ہے۔ ان سب کی اصل وہی وصف باطن ہے۔ اور حقیقت اس کثرت کی وہی وحدت صرف ہے۔ جیسے امواج کی حقیقت عین ذات دریا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ جملہ افراد کائنات تجلیات حق ہیں۔ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَمْثَالَ وَهُوَ عَيْنُهَا۔ اور اس کثرت اعتباری کا وجود اسی وحدت حقیقی سے ہے۔ الْحَقُّ مُحْسُوسٌ وَالْخَلْقُ مَعْقُولٌ۔

یہ خلاصہ وحدت الوجود کی تقریر کا ہے۔ اور وحدت شہود کا بیان یہ ہے کہ وجود کائنات اور ظہور آثار و صفات مختلفہ واحد مطلق کی ذات و صفات کا نکل و عکس ہے۔ جو عدم میں منعکس ہو رہا ہے۔ اور یہ نکل عین صاحب نکل نہیں ہے۔ بلکہ محض ایک مثال ہے۔

مندرجہ بالا تشریح دیکھ کر شاید بعض بزرگ کہیں۔ کہ ان دونوں فلسفوں میں تو کوئی خاص بُعد نہیں (اور سچ یہ ہے۔ کہ ان مسائل پر فلسفہ اور تصوف کی

بھول بھلیاں دیکھ کر بار بار اس ذاتِ حکیم کا فرمان یاد آتا ہے۔ کہ ذات اور صفات کے جھگڑوں میں نہ پڑو لیکن فی الواقع یہ دونوں نظریے دو مختلف بلکہ متضاد رجحانات کے ترجمان ہیں۔ نواب سر احمد حسین نظام جنگ بہادر نے اپنی کتاب ”فلسفہ فقرا“ میں ان دونوں کے فرق کو ایک نقشے کی مدد سے نمایاں کیا ہے :-

وحدت الوجود (ہو الہادی)	وحدت الوجود (ہو الکل)
نظریہ — ہمہ از دست	نظریہ — ہمہ اوست یا اندر ہمہ اوست
رجحان تصوف — جوش کی طرف مائل	رجحان تصوف — سکون کی طرف مائل
اسکے ساتھ میں اور میرے	میں اور وہ جدا نہیں۔ (وہ دریا تو
ساتھ وہ ہے۔	میں قطرہ ہوں)
عشق	وصل
اعتقاد میں کون؟ انا عبد و عاشق	اعتقاد میں کون؟ انا الحق (عارف)

علامہ اقبال نے ایک خط میں خواجہ حسن نظامی کو لکھا تھا :-
 ”حضرت امام ربانی نے مکتوبات میں ایک جگہ بخت کی ہے کہ گسستن چھپنے
 یا پیوستن؟ میرے نزدیک گسستن عین اسلام ہے۔ اور پیوستن بیباک
 یا ایرانی تصوف ہے۔۔۔۔۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ مجھے مکران وصال
 کا خطاب دیا تھا۔ تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھے مکران وصال کہا جائے۔
 اُس وقت بھی میرے ذہن میں یہی امتیاز تھا۔ جو مجد الف ثانی نے کیا ہے۔“

اقبال نے ستر الفراق کے جس خطاب کی خواہش کی تھی۔ اسکے حضرت مجدد الف ثانی 'اس سے بھی زیادہ مستحق ہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اگر ابن العربی کو ستر الوصال اور حضرت مجدد الف ثانی کو ستر الفراق کہا جائے۔ تو ان کے فلسفوں اور وحدت الشہود کا امتیاز بخوبی ذہن نشین ہو جاتا ہے۔ وحدت الوجود کا قائل ہونے کی وجہ سے شیخ ابن العربی کا دوسرے مذہبوں کی نسبت جو طرز عمل ہو گیا تھا۔ اسے انہوں نے چند عربی اشعار میں بڑی وضاحت سے نظم کیا ہے (ترجمہ)

"آج کے دن سے پہلے میرا یہ حال تھا۔ کہ جس ساتھی کا دین مجھ سے نہ ملتا ✓
میں اس کا انکار کرتا۔ اور اسے اجنبی سمجھتا۔

لیکن اب میرا دل ہر صورت کو قبول کرتا ہے۔ وہ اب ایک چراگاہ بن گیا ہے۔ غزالوں کی۔ اور دیر ہے راہبوں کا۔ اور آتشکدہ ہے آتش پرستوں کے لئے۔ اور کعبہ ہے حاجیوں کے لئے۔ اور الواح ہے تورات کی اور صحیفہ ہے قرآن کا۔

میں اب مذہب عشق کا پرستار ہوں۔ عشق کا قافلہ جہڑ بھی چاہے مجھے لے جائے۔ میرا دین بھی عشق ہے۔ میرا ایمان بھی عشق ہے۔

بہتلاف اس کے حضرت مجدد کا دوسرے مذہب کی نسبت جو خیال تھا۔ اس کا اندازہ اس مکتوب سے ہو سکتا ہے۔ جو انہوں نے ایک ہندو ہرے رام کو لکھا۔ اور جس میں اس خیال کی کہ رام اور رحمان ایک ہیں، بڑی خفگی سے تردید کی تھی!

مندرجہ بالا سطور سے حضرت مجدد کے روحانی اسلوب خیال کا اندازہ ہوتا ہے

اور تاریخ تصوف میں ان کی منفردانہ حیثیت سمجھی جاسکتی ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہا جاسکتا ہے کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود ایک ایک دوسرے کی ضد ہونے کے باوجود ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ یا ان میں اگر ایک حق پر ہے۔ تو دوسرا ضرور باطل ہوگا۔

یہ دونوں رجحانات مختلف اور متضاد ہیں۔ لیکن حالات کے مطابق مختلف رجحانات برسرِ کار آتے ہیں۔ اور جداگانہ حالات میں جداگانہ رجحانات مفید ہوتے ہیں ایک انگریزی مقولہ ہے۔

"There is a season and time for every purpose under heaven;
A time to love and a time to hate."

دنیا کی ہر ایک چیز کے لئے کوئی نہ کوئی وقت ہوتا ہے۔ کوئی وقت محبت کرنے کا ہوتا ہے۔ اور کوئی وقت دشمنی کا!

یعنی کسی وقت سرالوصال کی راہنمائی مفید ہوتی ہے۔ اور کسی وقت سرالفرق کی! یا تصوف کی اصطلاح میں یوں سمجھئے۔ کہ کوئی وقت شانِ جمالی کا ہوتا ہے۔ اور کوئی وقت شانِ جلالی کا۔ یہی وجہ ہے کہ امام الہند شاہ ولی اللہؒ نے جو ہمارے سبک بالغ نظر اور دقیقہ رس عالم ہوئے ہیں وحید الوجود اور وحدت الشہود کو یکم آہنگ کرنے کی کوشش کی۔ اور اسمعیل آفندی کے نام ایک طویل عربی خط میں (جو اب مع اردو ترجمہ کے فیصلہ وحدت الوجود والشہود کے نام سے چھپا ہے) شیخ اکبر اور شیخ مجدد کے خیالات کی تطبیق کی۔ شاہِ صاحب نے دیکھا ہوگا کہ ایک اصول ہے۔ اخذ و انجذاب کا اور دوسرا فلسفہ ہے۔

تھیہر و تہذیب کا۔ ایک کے پیروہ مشابہتوں اور طریقوں کو دیکھتے ہیں۔ اور دوسروں
 کی نظر اختلافات پر مرکوز ہے۔ ابن العربی۔ رمی۔ سرائی اور واما اسکوہ
 عیسائی، اوافلاطونی اور ہندو فلسفوں اور طریقوں کو دیکھتے ہیں۔ دیکھتے
 ہیں کہ ان میں کوئی چیز اچھی ہے اور اخلاقی جاسکتی ہے۔ لیکن یہ تہذیب
 مجدد الف ثانی۔ اقبال اور اورنگ زیب ان چیزوں کو اسلام کی کسی چیز سے
 تاکہ جو چیز کڑے شرعی معیار پر پوری نہ اترے۔ اسے رد کر دیا جائے۔ اگر پہلا
 گروہ نہ ہو۔ تو اسلامی خیالات اور فلسفہ کی نشوونما ختم ہو جائے۔ دماغ ایک محدود
 اور تنگ و تاریک دائرے سے باہر نہ نکلے۔ اور خیالات میں وسعت اور لچک نہ
 رہے۔ اگر دوسرا گروہ اپنا کام نہ کر دے۔ تو ہر طبیب و پادشہ بلکہ مورخ اور
 مفسر خیالات قبول کر لیتے جائیں۔ اور قوم کا نہ صرف مہر و پیکر فکری اور روحانی
 نظام درہم برہم ہو جائے۔

یہی وجہ ہے کہ اسلام کی تاریخ میں دونوں اصول کا رخ مار رہے ہیں۔
 وحدت الوجودیوں اور حق کو ہر گوشہ میں تلاش کرنے والوں نے دوسری قوموں
 اور دوسرے طریقوں سے استفادہ کیا۔ اور ان کے خیالات اور طریقوں کو اسلام
 میں داخل کیا۔ لیکن تب اس طرح بعض مفسر خیالات اور شیعہ بھی اختیار کر لے
 گئے۔ اور باہر کے عناصر قومی خیال پر اس طرح چھانکے کہ اصل اسلامی احکام
 نظر سے اوجھل ہوئے شروع ہوئے۔ نوابین تمیز۔ عبدالوہاب۔ حضرت مجدد۔
 اور اقبال نے اپنا کام شروع کیا۔ اور اسلام کو شیرازی عناصر سے پاک صاف
 کرنے کی کوشش کی۔

ظاہری نقطہ نظر میں تو دوسری کوششیں شرع کی پابند اور اسلام کے لئے زیادہ مفید معلوم ہوتی ہیں۔ لیکن کون کہہ سکتا ہے۔ کہ اسلام کی روح کے لئے پہلی کوششیں اسی قدر ضروری نہیں؟ اسلام تو وہ مذہب ہے۔ جس نے سابق کے تمام پیغمبروں اور ان کے مذہبوں کو سچا تسلیم کیا ہے۔ اور ان کی نیک اور مفید باتیں اخذ کر لی ہیں۔ کیا یہ امر اسلام کی عین روح کے مطابق نہیں۔ کہ اخذ و انجذاب کا یہ اصول جاری رہے۔ اور جو باتیں اسلام کے بنیادی اصولوں کے متناقض نہیں۔ ان میں وسیع النظری سے کام لیا جائے۔ اور حقیقت کو ہر گوشے میں تلاش کیا جائے؟

حضرت مجدد بھی غالباً اس نکتے سے واقف تھے۔ چنانچہ یہ امر قابل ذکر ہے۔ کہ انہوں نے وحدت الوجود کی بالکل نفی نہیں کی۔ بلکہ اسے وحدت الشہود سے نچلے درجے پر ایک صوفیانہ مقام ظاہر کیا ہے۔ شیخ محی الدین کا ذکر بھی انہوں نے اکثر احترام سے کیا ہے۔ اور اگرچہ وہ ان سے کئی اہم باتوں میں متفق نہ تھے۔ لیکن ان کی علمیت اور خلاص کے بڑے مداح تھے۔ زبدۃ المقامات میں ایک جگہ مسئلہ وحدت الوجود اور شیخ ابن العربی کی نسبت ان کے یک خط کا اقتباس دیا گیا ہے:-

”مانا کہ یکے از علما منظر ہر گفتہ باشد۔ کہ این مسئلہ باطل است ایشان بجلالیت تمام گفتہ اند۔ و نوشتہ کہ در کار این بزرگان باطل چہ کار دارد۔ و بطلان اینجا کجا بار دارد۔ دران موطن کہ ایشان ازین مسئلہ غالبشان دم زدہ اند۔ استیلائے حق است۔ و بطلان باطل۔ این بزرگواران در محبت حق جل و علا خود را

دختر خود را در باخته اند۔ و از خود نام و نشان نگذاشته۔ نزدیک است۔ کہ
باطل از سایہ ایشان بگریزند۔

خلفائے مجددیم اور دوسرے مشائخ نقشبندیہ

شیخ آدم بنوریؒ: حضرت مجدد کے خلفا اور فیض یافتگان کا سلسلہ بڑا وسیع
تھا۔ لیکن ان میں سے دو شیخ آدم بنوری اور خواجہ محمد معصومؒ خاص طور پر
ذکر کے مستحق ہیں۔ شیخ آدم بنوری پہلے شاہی لشکر میں ملازم تھے۔ لیکن ایک
واقعہ سے متاثر ہو کر وہ ملازمت ترک کر دی۔ اور پہلے حاجی خضر اور پھر حضرت مجدد
کی خدمت میں حاضر ہو کر نعمت باطنی سے فیض یاب ہوئے۔ شروع میں اُمی محض
تھے۔ ایک جذبہ پر زور کے تحت قرآن مجید حفظ کیا۔ اور علوم ظاہری بھی حاصل
کئے۔ پھر ایک عالم کو سیراب کیا۔ کہتے ہیں۔ کہ آپ کی خانقاہ میں ایک تیار
سے زیادہ طلبائے معرفت جمع رہتے تھے۔ جن کو کھانا آپ کے لشکر سے ملتا تھا
آپ کے خلفا کی تعداد ایک سو اور مریدین کی تعداد ایک لاکھ بتائی جاتی ہے۔
جہاں آپ جاتے تھے۔ ہزار ہا بچان آپ کے ساتھ جاتے تھے۔ ۱۵۲۰ء میں
آپ لاہور تشریف لے گئے۔ ایک کثیر جماعت آپ کے ساتھ تھی بعض مخالفوں
نے شاہجہان کو خبر پہنچائی۔ کہ شیخ کے پاس اتنی جمعیت ہے۔ کہ اگر وہ چاہے۔ تو
حکومت کا تختہ پلٹ سکتا ہے۔ شاہجہان نے اپنے وزیر اعظم نواب سعد خاں
اور ملا علی الحکیم سیالکوٹی کو تحقیق حالات کے لئے بھیجا۔ آپ ان سے سرد مہری
سے پیش آئے۔ دیر تک بیٹے نہیں۔ اور جب ملے۔ تو بے رخی سے بات چیت

کی۔ انہوں نے واپس جا کر ساری حالات بادشاہ کو سنائے۔ اور کہا کہ بے شمار
افغان شیخ کے ساتھ ہیں ممکن ہے کوئی فتنہ پیش آئے۔ چنانچہ بادشاہ نے بہلا
جھپا۔ کہ شیخ حج کو چلے جائیں۔ شیخ پہلے ہی حج کو جانا چاہتے تھے۔ بڑی خوشی سے
اس تکم کی تمبیل کی۔ اور وہیں مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔

شیخ آدم بنوری تو حج کے لئے چلے گئے لیکن انہوں نے فیض کے جو سرچشمے
لگائے ہوئے تھے۔ ان کا فیض جاری رہا۔ ان کے خلفائے شمار تھے۔ ان میں
سے ایک بزرگ حافظ سید عبدالقدیر آبادی تھے۔ جن کے مرید شاہ ولی اللہ کے
والد اور چچا شیخ عبدالرحیم اور شیخ محمد رضا ہوئے۔ جن سے خود شاہ صاحب نے
فیض حاصل کیا۔ شاہ صاحب نے انفس العارفین میں شیخ آدم بنوری اور
حافظ صاحب کے بہت سے واقعات لکھے ہیں۔ اور شیخ کی بڑی تعریف کی ہے
روئے القیومیہ میں شیخ عبدالرحیم اور شیخ محمد رضا کو براہ راست شیخ آدم بنوری
کا مرید لکھا ہے۔

شیخ عبدالرحیم اور شیخ محمد رضا دونوں شیخ آدم کے مغیرہ خلفائے ہیں۔ بہت
مستقیم الاسوال تھے۔ صاحب کرامت و خوارق تھے۔ اپنے وقت کے شہداء
مستخرج خیالی کئے جاتے تھے۔ حضرت قیوم رابع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
بھی ان کی تعریف کی ہے۔ اب ان کا سلسلہ بہت بڑا رہا ہے۔ ان کے مرید
ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ ان کی اولاد کا سلسلہ دو جگہ پر ہے۔ ایک
پرانہ دلی میں دوسرا شاہ جہاں آباد کے قریب پہلیٹ نام قصبہ میں ہے۔
جبکہ روئے القیومیہ لکھی گئی۔ تو شاہ ولی اللہ کا عالم شاہ صاحب تھا۔

شیخ عبدالرحیم اور شیخ محمد رضا کے ذکر کے ساتھ ان کے متعلق بھی ایک سطر لکھی ہے
 "شیخ ولی اللہ۔ آپ شیخ عبدالرحیم کے فرزند ہیں۔ نقابری اور باطنی علوم
 کے جامع اور شریعت اور طریقت کے سخت پابند ہیں عموماً بہت میں
 رہتے ہیں۔"

شیخ محمد معصومؒ: حضرت مجدد الف ثانی کے دوسرے مشہور خلیفہ آپ کے
 صاحبزادے عروۃ الوثقیٰ قیوم ثانی، شیخ محمد معصومؒ تھے۔ آپ کی نسبت قرائن طریقت
 میں لکھا ہے۔

"مرید و خلیفہ والد بزرگوار خود شیخ احمد بود۔ در تربیت مریدان و تبیرون قانع
 و حل مشکلات اینان، اندر برادران و سایر شیوخ زمان امتیاز داشت۔ و از
 تصانیف اوسہ جلد مکتوبات است۔ کہ بس اسرار غریبہ و نکات عجیبہ و
 و علوم بدیہہ دران اندراج یافت۔ و بنا بر استماعی بادشاہ دین پیادہ پند
 بہ بارگاہ عظمت و جاد رسید۔ باقسام تخیل (۶) و تکریم و انواع توفیر و تعظیم
 مخصوص گشتہ بود۔"

آپ کی نسبت مشہور ہے۔ کہ اورنگ زیب عالمگیر آپ کا مرید ہو گیا تھا۔ اس
 نوآوری ثبوت ہماری انٹروں سے نہیں گزرا۔ لیکن اس امر سے کہ عالمگیر آپ کا
 اور آپ کے بھائیوں کا معتقد تھا۔ اور یہ بیان بھی قابل تسلیم ہے۔ کہ آپ نے
 اپنے صاحبزادے شیخ سیف الدین کو اورنگ زیب کے لشکر میں ارشاد و ہدایت
 کے لئے بھیجا۔ اور اورنگ زیب نے ان کے ارشادات کو توجہ اور ادب سے سنا۔
 عالمگیر نامہ میں آپ کے امیر آپ کے بڑے بھائی (خانہ انوار) شیخ محمد سعید

۱۰ مکتوبات خواجہ محمد معصومؒ میں ایک طویل خط شاہزادہ دین بہادر سلطان محمد اورنگ زیب کے نام ہے۔ جہاں اسے جہاد و جہاد کے
 کے فضائل میں مکتوب ۶۴۔

(المتوفی منہ) کی نسبت لکھا ہے :-

”و شیخ محمد سعید و شیخ محمد معصوم پسران شیخ مغفور، واقف امرار حقائق و علوم
شیخ احمد سرہندی کہ ہر یک در فضائل و کمالات صوری و معنوی خلف الصدق
آں سالک مسالک طریقت و عرفان است“ بانوام سہ صد اشرفی ....
مورد نوازش گردیدند“

ایک اور جگہ یہی مورخ لکھتا ہے :- ”و بقولے شعراء شیخ محمد سعید خلف شیخ احمد سرہندی
خلعت و دوہزار شہ پیہ ... مرحمت شد“

شیخ محمد معصوم کی نسبت فرحت الناظرین کا اندراج ہم نقل کر چکے ہیں۔
اسی تذکرہ میں آگے چل کر لکھا ہے :- کہ شیخ محمد معصوم کے دوسرے بھائی شیخ
محمد یحییٰ - شیخ محمد سعید - اور موصوفہ الذکر کے دو فرزند شیخ سعد الدین اور شیخ
عبدالاحد المعروف بہ میاں گل، کئی بار بادشاہ دین پناہ کی بارگاہ میں پہنچے۔
اور الطاف شاہنشاہی سے فیض یاب ہوئے۔ اس سے اور دوسرے شواہد سے
خیال ہوتا ہے کہ بادشاہ کی عقیدت فقط شیخ محمد معصوم سے نہ تھی۔ بلکہ حضرت محمد
کے تمام خاندان سے تھی۔

شیخ محمد معصوم کا ایک اور مشہور متقد نواب مکرم خاں تھا۔ جو پہلے لاہور
کا گورنر تھا۔ اور پھر سب کچھ ترک کر کے شیخ محمد معصوم کی خدمت میں حاضر ہوا۔
کہتے ہیں کہ اس کے کچھ عرصہ بعد اورنگ زیب نے مکرم خاں سے اس کی عمر
پوچھی۔ تو وہ کہنے لگا۔ ”چار سال“ اورنگ زیب مسکرا دیا۔ تو مکرم خاں نے کہا
کہ اس میں جائے تبسم نہیں جتنی مدت میں نے اپنے مرشد کی خدمت میں

گزار می ہے۔ وہی میری عمر ہے۔ باقی تو سب دبا ل آخرت ہے! یہ نواب محترم خان
وہی ہے جس کے دربار سے مشہور شاعر غنیمت وابستہ تھا۔ اور جس کے بیٹے
کی نسبت مشہور ہے کہ اُسے منتوی نیزنگ عشق میں عزیز کا پارٹ دیا گیا ہے
بنام شہزادہ نازک خیالاں عزیزِ خاطر آشفۃ حلالاں

ماثر الامرا میں نواب آصف جاہ کا بیان درج ہے کہ جب انہوں نے بہادر شاہ
اول کے زمانے میں کچھ غرضہ گوشہ نشینی اختیار کی۔ تو وہ نواب مکرم خاں کی خدمت
میں استفادہ کی غرض سے جاتے تھے۔

خواجہ محمد معصوم کا ایک اور مشہور مرید فارسی شاعر ناصر علی مرہند می تھا جس نے
آپ کی تعریف میں کئی شعر کہے ہیں۔

منور از فروغ عشق ہند تار و دم	چراغ ہفت محفل خواجہ معصوم
نظر بے کار ماند پا نہ گنجد	رہو جائے کہ جا آنجانہ گنجد
بیوں صبح از پائے باطن قطب روشن	ردائے ماستابی شرع بردوش
بہ افعال پیمیر گام بر گام	ستون بارگاہِ مشرع اسلام
کہ بر سر تاج قیومیش بنہاد	زہے عورت کہ رب العرش داد

شیخ محمد معصوم کی وفات ادرنگ زیب کے دسویں سال جلوس ۱۰۷۹ھ
میں ہوئی۔ مزار مبارک مرہند میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسے شاہجہاں کی
بیٹی روشن آرا نے تعمیر کرایا تھا۔ ناصر علی نے ایک قصیدہ اس روضہ کے متعلق
لکھا ہے۔

اے زمین مولدِ قدسی نسبِ ہفت سیمیا
رفتِ باہم تو از عالمِ ایجاد ورا

منظہر نور خدا بہت مزار ملکوت مرقاۃ خواجہ کبیر نام تو باعترش خدا
نام علی کی ایک غزل بھی روئے مبارک کی شان میں شایع جاتی ہے یہ مطلع ہے۔
در فحش است منشیں از گشت آتش نا امید اینجا
برنگ دانہ از سر قفل می روید کلید اینجا

خواجہ محمد مصطفیٰ کے بعد قیوم ثالث خواجہ محمد نقشبند۔ قیوم رابع خواجہ
محمد زبیر۔ مرزا مظہر جانجاناں شہید۔ مولوی ثناء اللہ۔ شاہ عبداللہ۔ شاہ
غلام علی دہلوی۔ اپنے اپنے وقتوں میں اس سلسلے کے بڑے صاحب عظمت
بزرگ گزرے ہیں۔ ان میں سے ہم مرزا مظہر جانجاناں شہید کے حالات
آئندہ صفحات میں درج کریں گے۔

ہم حضرت مجدد کی تصانیف کے سلسلے میں ان کے رسالہ رد و انقض کا
ذکر کر چکے ہیں۔ شیعہوں کی مخالفت حضرت مجدد کی تعلیمات کا ایک ضروری جز
تھی۔ اور وہ خلفائے رابع کے احترام میں ذرا بھی کمی گوارا نہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ
شہر سامانہ کے خطیب نے خطبہ عید کے دوران میں خلفائے راشدین کا نام نہ
لیا۔ تو آپ نے فوراً اس شہر کے مشائخ و قضاة کو خط لکھا۔ کہ خطیب کی اس
فروگزاشت پر اس کے ساتھ سختی کیوں نہ کی گئی۔

”شنیدہ شد کہ خطیب آن مقام در خطبہ عید قرآنی ذکر خلفائے راشدین
رضی اللہ تعالیٰ عنہم ترک کردہ و اسامی متبرکہ ایشاں را نخواندہ ....
و نیز شنیدہ کہ اکابر و اہالی آن مقام دریں باب مسایدہ و زہدندہ و بشرت
و بغلظت بآن خطیب بے انصاف پیش نیاندند۔ واسے نہ یکبار بلکہ صد بار

وائے!..... چو استماع این خبر وحشت اثر در شورش آورد و رگ
 دار و قیم را حرکت داد۔ بچہ کلمہ اقدام نمود۔“

خواجہ محمد مصدوم کا بھی اس مسئلے میں وہی طریقہ عمل تھا۔ جو ان کے والد بزرگوار کا
 تھا۔ اور ان کے مکتوبات میں ایک اہم خط ہے (دفترا دل شمارہ ۶۴) جسے
 کہا جاتا ہے۔ کہ انہوں نے شاہزادہ اورنگ زیب کو لکھا۔ اور جس میں مکتوب و افش
 اور ان کو قتل کرنے کے حق کرنے کے حق میں کئی حدیثیں درج کی ہیں۔ ایک
 حدیث ہے :-

”ابو دردا میں لکھا ہے۔ کہ ابن عباسؓ نے روایت کی کہ آخری زمانے میں
 ایسے لوگ ہوں گے جن کو روانفخ کہیں گے۔ جو اسلام کی توہین کریں گے۔
 ان کو قتل کرنا کیونکہ یہ مشرک ہوں گے۔“

نقشبندیہ سلسلہ کے دوسرے بزرگ :- اہل شیعیت کے متعلق حضرات مجتبیہ
 کا جو نقطہ نظر تھا۔ وہ تو مندرجہ بالا اقتباسات سے ظاہر ہے۔ لیکن اس مسئلے پر
 دوسرے نقشبندیہ حضرات کا بھی یہی نقطہ نظر تھا۔ (نقشبندیہ سلسلے کو ماور النہر
 کی خاک پاک سے خاص تعلق ہے۔ اور شیعہ سنی اختلافات کو ایران و توران کی
 پُرانی مخالفت نے چمکا دیا تھا) اور عہد مغلیہ میں شیعہ سنی مناقشات زیادہ تر
 نقشبندیہ سلسلے کی ایک اور شاخ کے ذریعے ظہور پذیر ہوئے۔ ہندوستان میں

۱۔ جتنی وضعی حدیثیں اس مسئلے پر ہیں۔ شاید ہی کسی اور مسئلے کے متعلق یہوں۔ واقعہ یہ
 ہے۔ کہ بنی اُمیہ اور بنی عباسیہ کی کشمکش کے دوران میں مخالف فریق ایسی حدیثیں لکھ کر
 اپنے مخالفوں کو ذلیل اور بدنام کرنے کی کوشش کرتے تھے۔

اس سلسلے کے بانی خواجہ خاوند محمود نقشبندی المعروف بہ حضرت خواجہ ایشاں تھے۔ جو شیخ سرہندیؒ کے ہم عصر تھے۔ وہ بخارا میں پیدا ہوئے۔ وہیں تعلیم پائی۔ اور سمرقند۔ کابل ہوتے ہوئے ہندوستان تشریف لائے۔ کشمیر میں آپ کے سلسلے کو خاص فروغ ہوا۔ یہاں ان دنوں شیعہ سنی سوال زدوروں پر تھا۔ دربارِ دہلی کی طرف سے نواب مظفر خاں والے کشمیر تھا۔ قضاہ اشیعوں اور اہل سنت کے درمیان بلوہ ہوا۔ اور بہت کشت و خون کے بعد قاضی ابوالقاسم اور قاضی محمد عارف کی عدالت میں مقدمہ پیش ہوا۔ انہوں نے اہل تشیع کی سزا دی میں توقف کیا۔ اس سے اہل سنت ناراض ہو گئے۔ اور خواجہ خاوند محمود کی سرکردگی میں شہر چھوڑ کر ہفت چنار آ گئے۔ ناظم صوبہ انہیں آکر منا کے لئے گیا۔ اور شیعوں کے خلاف کارروائی بھی کی۔ لیکن اس نے ساتھ ساتھ دربار شاہی میں خواجہ کی شکایت لکھی۔ چنانچہ وہ دربار میں بلائے گئے۔ اور ان کے متعلق فیصلہ ہوا۔ کہ وہ شاہی لشکر کے ساتھ ساتھ رہیں۔ کشمیر واپس نہ جائیں۔ اس کے بعد وہ مختلف مقامات میں شاہی لشکر کے ساتھ رہے۔ اور بالآخر ۱۲ شعبان ۱۰۵۲ھ کو بمقام لاہور وفات پا کر وہیں دفن ہوئے۔

خواجہ خاوند محمود تو شاہی حکم کے بعد کشمیر نہیں گئے۔ لیکن شیعہ سنی جھگڑا ان کے جانشینوں کے عہد میں جاری رہی۔ ان کے ایک سجادہ نشین خواجہ کمال الدین نقشبندی تھے۔ انہوں نے شیعوں کی مخالفت جاری رکھی۔ اور ان کی کوششوں سے امین نامی ایک شیعہ کو قتل کی سزا ہوئی۔ اس سے شیعہ برا فروختہ ہو گئے۔ اور ایک آدمی کو آئادہ کیا کہ وہ خواجہ صاحب کو شہید

کر دے۔ چنانچہ ۲۹ رجب ۸۰۰ھ کی رات کو (یعنی مرزا جانناں کی شہادت
 سے پندرہ سال پہلے) آپ اپنی خانقاہ میں شہید کر دئے گئے۔ آپ کی شہادت
 کے بعد شیعوں سنیوں میں بھیر بکڑے ہوئے۔ کئی شیعہ خواجہ کی شہادت کی پاداش
 میں قتل کئے گئے۔ خواجہ کمال الدین کے بعد ان کے صاحبزادے خواجہ سعید الدین
 سجادہ نشین ہوئے۔ لیکن وہ عین جوانی میں وفات پا گئے۔ اس کے بعد
 سجادہ نشینی کے مسئلے پر خاندان میں سخت جھگڑے ہوئے۔ ”وایت بہ قتال
 و جدال رسید“ اس سے اس خاندان کا بازارِ سرو پٹ گیا۔ لیکن خواجہ خاوند محمود
 کے خاندان کے بزرگ کشمیر میں موجود ہیں۔ اور اس مملکت میں نقشِ بند یہ سلسلہ
 اب بھی قائم ہے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی

حضرت شیخ مجدد ایک صاحب طریقت بزرگ تھے جو طریقت اور سلوک کو شرع سے قریب تر لائے۔ انہوں نے کچھ تو اپنی علمی امتداد کی بدولت اور کچھ خدا واد کو اور قابلیت سے سلوک اور طریقت کی ایسی ترجمانی کی۔ جو اہل شرع کو ناگوار نہ تھی۔ لیکن پھر بھی وہ شریعت اور علوم ظاہری کی یہ نسبت طریقت میں زیادہ بلند مرتبہ رکھتے ہیں۔ ان کے مکتوبات میں زیادہ مباحث وہی ہیں۔ جن میں اہل شرع سے زیادہ اہل طریقت دلچسپی لیتے ہیں۔ اور بعض جگہ وہ اپنے کشف اور مشاہدات اس انداز سے بیان کر جاتے ہیں کہ انہیں شرع کے مطابق ثابت کرنے کے لئے تشریحوں اور تادیبوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی زمانے میں ایک اور بزرگ پیدا ہوئے۔ جو جلال و فتوحات میں تو شیخ مجدد کو نہیں پہنچے۔ لیکن اسلام کی خدمت انہوں نے بھی بہت کی۔ اور علوم دینی کی شمعیں روشن کیں۔ انہوں نے قادریہ اور نقشبندیہ سلسلوں میں بیعت بھی کی تھی۔ لیکن پھر بھی وہ اہل طریقت سے زیادہ اہل شریعت عالم تھے۔ اور خداوند نے انہیں علوم اسلامی بالخصوص علم حدیث کی خدمت کی بڑی توفیق دی۔

آپ کا نام شیخ عبدالحق دہلوی تھا۔ اور حضرت شاہ
اولی اللہ سے پہلے ہندوستان کے سب سے بلند پایہ عالم

ابتدائی حالات

آپ ہی ہوتے ہیں۔ آپ نے اخبار الاخبار کے خاتمہ میں جو خاندانی حالات
لکھے ہیں۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے آباؤ اجداد بخارا کے رہنے والے
تھے۔ سلطان علاء الدین خلجی کے عہد حکومت میں ہندوستان آئے۔ اور
دہلی میں سکونت اختیار کی۔ شیخ عبدالحق یہیں ۷۵۰ھ میں پیدا ہوئے۔
آپ کے والد شیخ سیف الدین سیفی قادری حضرت امان اللہ پانی پتی کے
قریب اور ایک خداترس صاحب استعداد بزرگ تھے۔ انہوں نے آپ کی
تربیت بڑے نیک اصولوں پر کی۔ علوم ظاہری سے بھی آپ کو بہرہ وافر ملا۔
اور بے نقبسی اور انصاف پست می کی تلقین بھی شروع ہی سے کی۔ چنانچہ
آپ اکثر اپنے بیٹے سے کہا کرتے تھے۔ ”باہج کس درخت علم نزاع نہ کنی
و کافیت نرسانی۔ اگر دانی کہ حق بجانب دیگر است قبول کنی۔ و گرنہ دوسرے بار
بگو۔ اگر قبول نکنند۔ بگو کہ بندہ را چنین معلوم است۔“ اسی طرح طمع و حرص سے
سے بھی وہ بالکل خالی تھے۔ اور کہا کرتے تھے۔ کہ عربیں اور طالب جاہ عالم
سے گمنام لیکن متوکل اور متقی کم علم آدمی اچھا ہوتا ہے۔ چنانچہ شیخ عبدالحق
سے انہوں نے کہا۔ کہ ”چوں مشاہدہ کردہ میشود کہ علماء فضلہ در طلب جاہ
و عزت و کثرت اسباب و جمعیت اموال و نزاع و خصومت کہ با خلق مے افتند
ہر اشکمانہ آید برآں کہ بسیار نخواندیم و اکابر نشدیم۔“

معلوم ہوتا ہے کہ شیخ عبدالحق کو شروع ہی پڑھنے، لکھنے سے بڑی
عزیمت تھی۔ چنانچہ اخبار الاخبار کے اخیر میں لکھتے ہیں۔ ”از ابتداء ایام
منشوریت تا میرا تم کہ بازی چاہیست و خوب کراہم و مرصاحبیت کویست و آرام ہے

و آسائش و سیر گنجی سے

شب خواب چہ و سکوں کلام است خود خواب بے اشتغال حرام است
ہرگز در شوق کسب و کار طعام بوقت خوردہ و خواب در محل نبردہ رات کا زیادہ حصہ
پڑھنے میں اور دن کا زیادہ حصہ کتابیں نقل کرنے میں گزرتا۔ والدین ان سے
کہتے۔ کہ مٹھتے کے لڑکوں میں جا کر کھیلو۔ تو وہ خواب دیتے کہ آخر کھیلنے سے
مقصد دل خوش کرنا ہے۔ میرا دل اس مطالعہ سے خوش ہوتا ہے۔ چنانچہ لکھتے
ہیں۔ کہ کئی دفعہ ایسا ہوا۔ کہ آدھی رات گزر گئی۔ اور والد نے آواز دی کہ سو جاؤ۔
تو میں لیٹ گیا۔ اور جب والد کی آنکھ لگ گئی۔ تو پھر اٹھ کر پڑھنا شروع کر دیا۔
چنانچہ ایک مرتبہ تو یہ بھی ہوا۔ کہ پڑھتے پڑھتے کتاب میں اتنے منہمک ہو گئے
کہ چراغ کی لہ سے بگڑی کو آگ لگ گئی۔ اور انہیں اُس وقت معلوم ہوا جب
سرو گرمی پہنچی ہے

چہ دود ہائے چراغی کہ در دماغ نرفت کلام بادہ محنت کہ در ایام نرفت
کلام خواب و چہ آسائش و کجا آرام چہ خار خار کہ در بستر فراغ نرفت
بحیر تم نہ دل خود کہ عمر رفت و لے ز کج غم کیرہ ہرگز بھن باغ نرفت
جب طلب علم کا یہ حال تھا۔ تو اس میں کوئی تعجب نہیں۔ کہ بیس بائیس
برس کی عمر میں آپ نے جہاں تک دہلی میں ممکن تھا۔ تحصیل علم کی تکمیل کر لی۔
تعلیم سے فراغت کے بعد آپ فتح پور سیکری تشریف لے گئے۔ جو ان دنوں
اکبر کا دار السلطنت تھا۔ یہاں آپ نے کچھ عرصہ ملک اشورافینقی اور خواجہ
نظام الدین احمد مصنف طبقات اکبری کی مصاحبت میں بسر فرمایا۔ عہد اکبری کے

مورخ عبد القادر بدایونی سے آپ کی یہاں ملاقات ہوئی۔ اس زمانے میں آپ نے درس و تدریس کا مشغلہ اختیار کر لیا تھا۔ لیکن اپنی علمی اور روحانی ترقیوں کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ جاری رکھا۔ حفظ قرآن کی سعادت آپ کو اسی زمانے میں حاصل ہوئی۔ تصنیف و تالیف کا آغاز طالب علمی کے زمانے سے ہی ہو گیا تھا۔ اور اپنے تلمیذوں کی لگا بول میں آپ بڑی عزت اور احترام سے دیکھے جاتے تھے۔ لیکن آپ کا علمی اور روحانی ذوق آپ کو مزید سر بلند یوں کیلئے پہنچا رہا تھا۔ چنانچہ ۹۹۶ھ میں آپ نے حرین تشریف کا رخ کیا۔ جہاں علوم اسلامی بالخصوص علم حدیث کی بہترین درسگاہیں تھیں۔ آپ اس سفر کے لئے ایک جذبہ روحانی سے متاثر ہو کر بغیر کسی ساز و سامان کے دہلی سے گجرات روانہ ہو گئے۔ اس زمانے میں خواجہ نظام الدین احمد گجرات کے میر بخشی تھے۔ ان کی مدد سے جہاز کا انتظام ہو گیا۔ ۹۹۶ھ کے اخیر میں مکہ معظمہ پہنچے۔ اور حج بیت اللہ سے فارغ ہوئے۔ مکہ معظمہ میں آپ شیخ عبد الوہاب متقی کے حلقہ درس میں شریک ہو گئے۔ قریباً ڈھائی سال ان سے فیض حاصل کیا۔ اور علم حدیث کی تکمیل کر کے صحاح ستہ کی سند حاصل۔ ان سے بیعت بھی کی۔ ۹۹۸ھ میں مدینہ طیبہ کا رخ کیا۔ اور روضہ اقدس کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ مدینہ منورہ کی تاریخ جذب القلوب فی دیار المحبوب کی تصنیف اسی زمانے میں شروع کی۔ لیکن اس کی تکمیل تین سال بعد بمقام دہلی ہوئی۔

حرین سے آپ کی واپسی ۹۹۹ھ میں ہوئی۔ اور درس و تدریس اور تصنیف و تالیف کا جو سلسلہ طالب علمی کے زمانے سے ہی شروع ہو گیا تھا۔

اسے بڑی باقاعدگی سے جاری رکھا۔ اخبار الاخبار۔ آداب الصالحین اور ایک دور سالے زمانہ طالب علمی ہی میں کتب چاہئے تھے۔ لیکن ان کی تکمیل و تصحیح سفر حجاز کے بعد ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے جو کتابیں لکھیں۔ ان کی تعداد پچاس پچاس کے قریب ہوگی۔ سترہ میں خواجہ محمد باقی باللہ نقشبندی قدس سرہ دہلی تشریف لائے۔ تو شیخ میرٹ نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کی۔ اور ارشاد و ہدایت کی اجازت حاصل کی۔ حضرت خواجہ باقی باللہ سے آپ کے تعلقات بڑے گہرے اور مخلصانہ تھے۔ ان کے نام آپ کے خطوط مجموعہ المکاتیب و رسائل میں موجود ہیں۔ اور طبقات شاہجہانی کا مصنف لکھتا ہے کہ جب سال ۱۰۲۰ھ میں حضرت خواجہ صاحب وفات پا گئے۔ تو شیخ عبدالحق نے بھی ایک طرح کی گوشہ نشینی اختیار کر لی۔

”ولید انوفات حضرت خواجہ علاؤت و چاشنی خلوت و عزلت و مذاق حضرت مخدوم غالب آمدہ ترک آمد و رفت خانہ عالمیاں کردیا مسال کہ سال ہزار و چہل و شش است پائے شکلیائے۔۔۔ ازالہ پیچہ بد رس و تلقین نیازہ مذہب غم و عرفائے دہلی بردارند و تمامی اوقات بابرکات بہ مطالعہ و درس حدیث و تفسیر مصروف است۔ و عام و خاص ازالہ نفس متبرکہ و سے مخلوق و مسرور است۔ و پیوستہ بہ تصنیف کتب دینیہ اشتغال دارد و در علوم عقلی و نقلی تصنیف کردہ است۔ و تمام

طبقات شاہجہانی (ملاحظہ ہو تذکرہ مصنفین دہلی از شیخ عبدالحق میرٹ دہلوی) مرتبہ
حکیم سید شمس اللہ قادری ص ۱۹-۲۰

تصانیف و مے صغیر و کبیر تا ساں مذکور قریب صد باشند۔

شیخ عبدالحق کی عمر عزیز میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت دی۔ اکبر اور جہانگیر دو بادشاہوں کے زمانے آپ نے دیکھے۔ اور شاہجہاں کے سولھویں سال جلوس میں انتقال فرمایا۔ وفات آپ کی ۲۱-۲۲ ربیع الاول ۱۰۵۲ھ کی درمیانی شب کو چورانوے سال دو مہینے کی عمر میں ہوئی۔ اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے احاطہ مزار کے قریب جو فی شمس کے کنارے مدفون ہوئے۔

معلوم ہوتا ہے۔ شیخ محدث کی صحت میں اخیر عمر تک فرق نہیں آیا چنانچہ جس وقت آپ کی عمر نوے برس کے قریب ہو رہی تھی۔ اس زمانے کی نسبت بادشاہ نامہ میں لکھا ہے۔ "با آنکہ عقود زندگیش بہ تسعین پیوستہ است۔ از سلامت قوی بانواع طاعات و ریاضات و تعلیم و تالیف و تصحیح بسان ایام شباب میرد از غنایاد ہفت تن تحصیل علوم رسمہ نمودہ بہ افادہ مشغول اند۔"

شیخ سیف الدین دہلوی | شیخ عبدالحق محدث کی روحانی تربیت میں دو مختلف بکام متضاد اثرات کو دخل ہے۔ ایک ان کے والد ماجد شیخ سیف الدین کو، جو شیخ امان پانی پتی کے مرید اور وحدت الوجودی خیالات کے تھے۔ اور دوسرے ان کے استاد حدیث اور مرشد شیخ عبد الوہاب متقی کو، جو تصوف کی ہر اس صورت کو جو شریعت سے دور ہو، شبہ سے دیکھتے تھے۔ اور مشہور وحدت الوجودی مصنفین پر کڑی نظر رکھتے تھے۔

صوفیانہ ذوق و شوق اور عشق و محبت اس خاندان میں شروع سے تھا۔

شیخ عبدالحق کے دادا بھی آزاد صوفیانہ خیالات کے آدمی تھے۔ راتوں کو جاتے۔ اور عاشقانہ اشعار پڑھتے۔ ایک روز شیخ سیف الدین سے اپنے والد سے پوچھا کہ کبیر جس کے دو بے شہرہ ہیں۔ مسلمان تھا یا کافر۔ آپ نے فرمایا۔ صوحہ تھا۔ انہوں نے دہرا کے پوچھا کہ کیا صوحہ کو اسلام و کفر سے کوئی تعلق نہیں کہ جو کفر غیر کافر و مسلمان استقامت انہوں نے ٹال دیا۔ اور کہا کہ یہ نکتہ مجھ پر مشکل ہے۔ بہت آہستہ آہستہ سمجھ جاؤ گے۔

شیخ سیف الدین کے مرشد شیخ امان پانی پتی وحدت الوجودی خیالات کے تھے اور ابن العربی کے مقلد تھے۔ شیخ عبدالحق ان کی نسبت لکھتے ہیں۔
 "ہے از صوفیہ و عہد است از تابعان ابن العربی۔ در کلمہ میں طائفہ مرتبہ بلند و پایہ اربعہ داشت۔ و در تقریر مسئلہ اوتید بیان شافی و تقریر وافی، و سخن تو حید را فاش گفتے۔ ان کی زندگی میں کئی باتیں ایسی تھیں۔ جن کی نشر ناسید نہیں کرتی" اور تصوف مشرب ملائیت داشت "یہ شیخ امان پانی پتی وہی ہیں۔ جن کے ایک مشہور شاگرد شیخ تاج الدین بن زریا جو دہلی کی نسبت کہا جاتا ہے کہ انہیں اکبر کے خیالات بدلنے میں دخل تھا۔ بدایونی ان کی اکبر سے ملاقات کے سلسلے میں لکھتا ہے:-

"وتمام تشبہ شکیب ت و تریات اہل تصوف از دے تشبہ نہ۔ و چوں بشریات متعبد نہ بود۔ مقدمات وحدت وجود کہ منہ سوانہ معبطہ دارند۔ و عاقبت۔ منجر بااحت والحادیہ شونہ۔ در میان آوردند۔"

شیخ سیف الدین کو شیخ امان سے بڑی تشبہت تھی۔ جس کا اظہار انہوں نے

اشعار میں بھی کیا ہے۔

ہست ہم از صحبت آن مردوں

بہر چہ ز من در سخن آید یقین

از دہن بول منے آید ہر دہن

در نہ چہ حد است کہ را نہ دروں

از دہم عینے نفسے زیستہم

من کیم و کیستم و چہ سیستم

ناب در شش چشم مرا تو میا

اوست و میں را در را رانیا

شیخ امان کے خیالات پر اہل شرع اعتراض کریں۔ لیکن ان کی علمی قابلیت، یہ شبہ نہیں۔ اور مریدوں کی تعلیم و تربیت بھی وہ بڑی سوچ سمجھ سے کرتے تھے۔ شریعت کی مخالفت کے باوجود طریقت کے مسلمانوں کے دیر پا ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے۔ کہ ان مسلمانوں کے بزرگ انسانی نفسیات کو توبہ کرتے تھے۔ اور اپنی تعلیم و تربیت میں اس کو نظر انداز نہ کرتے تھے۔ آج کل ہمیں نفسیہ کے عالم بتا رہے ہیں کہ ذہن انسانی میں بنیادی تبدیلیاں پیدا کرنے سے پہلے ضروری ہے۔ کہ ہمیں افراد کے ذہن تحت الشعور یعنی ان خیالات اور تصورات سے آگاہی ہو۔ جو ان کے ذہن کی کہانیوں میں موجزن ہیں۔ اہل تصوف اس اصول پر شروع سے ہی عمل پیرا تھے۔ اور سب اہل نظر نشد مریدانہ پر کرنے سے پہلے اس کے تحت الشعور سے بخوبی واقف ہو جاتے۔ شیخ امان بھی اس اصول کو پوری طرح ملحوظ رکھتے۔ چنانچہ شیخ سید الدین فرات تھے۔ کہ جب وہ پہلے پہل شیخ امان کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے کہا۔ کہ اپنے تئیں اور خیالات کا کچھ حال بیان کرو۔ شیخ سید الدین نے جواب دیا کہ مجھے تو عموماً احوال ہی کوئی نہیں پیش آتے۔ میرے تصورات اور خیالات کیا ہوں گے۔

شیخ امان نے کہا۔ کہ یہ میں اس لئے پوچھتا ہوں۔ کہ تمہاری طبعی مناسبت کا اندازہ لگاؤں۔ اور یہ معلوم کروں کہ تمہارے ذہن کا کیا اسلوب ہے۔ انہوں نے عرض کیا۔ کہ کئی دفعہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے۔ کہ سارا جہان، فرش سے لے کر عرش تک میں نے گھیر رکھا ہے۔ (محاطہ من است۔ ومن برہمہ محیطم) شیخ نے فرمایا۔ کہ تمہارے دل میں توحید کا سمندر موجزن ہے۔ اور اس لئے مسئلہ توحید میں ہی زیادہ تعلیم و تربیت دی۔

شیخ محدث کے سمجھدار اور شفیق والد نے اپنے ہونہار فرزند پر اپنے خیالات مسلط نہیں کئے۔ لیکن ان دونوں میں مسئلہ توحید پر اکثر گفتگو ہوتی تھی۔ اور شیخ سیف الدین اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوں گے۔

”شب و روز در خاست ایناں۔ تذکرہ و تذکار و بخت و تکرار میگزشت و بندہ را بہمزابانی خود قبول داشتہ مخطوط بودند۔ خصوصاً در تلقین علم توحید و تحقیق مسئلہ وحدت وجود بروجہے کہ موافق علم و شہود است۔ و اگر گاہے بمقتضائے تقید مقامات علم کسی و بقصا تحقیق این علوم و سہی دغدغہ و شبہ در میان آوردد مے شد۔ فرمودند ما از این نوع شبہات و شکوک درین مسئلہ بسیار بود۔ انشاء اللہ رفتہ رفتہ پرورد از روئے کار بکشاید۔ و جمال یقین روئے نماید۔“

شیخ عبدالحق کا ابتدائی ماحول اس طرح کا تھا۔ تو بہت ممکن تھا۔ کہ وہ بھی ابن عربی اور دوسرے وحدت الوجودیوں کے رنگ میں رنگے جاتے۔ لیکن خوش قسمتی سے انہیں حجاز میں ایک ایسا استاد میسر آیا۔ جو ابن العربی اور اسکے

ہم مشرب بہ ہوں کے خیالات پر کڑی نظر رکھتا تھا۔ اور جس نے شیخ عبدالحق کے ابتدائی ماحول کی تلافی کر دی۔

شیخ عبد الوہاب متقی | شیخ عبد الوہاب متقی، شائد پہلے بااثر ہندوستانی عالم تھے۔ جنہوں نے وحدت الوجودیوں کی افراط

و نظر لپیٹ کے خلاف باقاعدہ آواز اٹھائی۔ اور شیخ عبدالحق محدث اور شیخ طاہر پٹنی جیسی شخصیتوں پر اثر ڈالا۔ وہ ہماری مذہبی تاریخ میں بڑی معزز جگہ کے مستحق ہیں۔

ان کی ولادت مالوہ کے دارالخلافہ شہر باندو میں ہوئی۔ ان کے والد شیخ ولی اللہ امرائے سلطنت میں سے تھے۔ چند واقعات کی وجہ سے انہیں باندو چھوڑ کر

برہانپور آنا پڑا۔ اور یہاں بھی انہیں ایک اعلیٰ منصب مل گیا۔ لیکن بھوڑے عرصہ کے بعد وہ اور شیخ عبد الوہاب کی والدہ رحلت کر گئیں۔ اور شیخ عبد الوہاب

صغیر سنی میں یتیم ہو گئے۔ ان پر پتہ نہیں، ان حوادث کا اثر ہوا یا کوئی اور باعث تھا، انہوں نے وطن مالوہ چھوڑ کر سیاحت اختیار کی۔ اور گجرات۔ دکن۔ لنکا۔

اور دوسرے ممالک کی سیر کی۔ جہاں کہیں جاتے۔ طلب علم اور صحبت اہل اللہ میں مہمک ہو جاتے۔ بالآخر عنفوان شباب میں مکہ معظمہ تشریف لائے۔ اور شیخ

علی متقی کی صحبت اختیار کی۔ مؤخر الذکر کے شیخ عبد الوہاب کے والد سے تعلقات تھے۔ اور انہیں بھی اپنے والد نے وصیت کی تھی۔ کہ اگر ہو سکے تو تم شیخ علی متقی

کی صحبت اختیار کرنا۔ اور شیخ غوث گوالیاری اور اس قسم کے لوگوں سے بچے رہنا۔ والد بزرگوار ایشیاں نیز وصیت کر دے۔ کہ اگر ترا تو پیتی سلوک را بحق دست دہد

ملازمست شیخ علی متقی و امثال ایشیاں اختیار کنی۔ و از صحبت فلاں و امثال وے

ویکے از شیخان زمانہ را نام بردند کہ بدخوت اسماء و تنخیر بلوک مشہور بود۔ بہرہیز نمائی۔
 آخر کار شیخ عبد الوہاب متقی، شیخ علی متقی کے مرید ہوئے۔ اور بارہ سال تک یعنی
 ۹۶۳ھ سے شیخ کی وفات تک ان سے بہ طرح کافض حاصل کیا۔

شیخ علی متقی، جن سے شیخ عبدالحق نے شیخ عبد الوہاب کی وساطت سے
 فیض حاصل کیا۔ خود ہندوستان کی مذہبی تاریخ میں بڑا مرتبہ رکھتے ہیں۔ اور
 ایک خاص شان اور پایہ کے بزرگ گزرے ہیں۔ چہنچہ کوثر میں ہم لکھ چکے ہیں
 کہ جب شیخ غوث گوالیاری نے ایک رسالے میں اپنے معراج کا دعویٰ کیا۔ تو
 شیخ علی متقی نے ان پر اعتراض کئے۔ یہ تقویٰ اور بہرہیز گاری تمام عمر ان کے
 ساتھ رہی۔ جب وہ گجرات میں گئے۔ تو ان کے علم و تقویٰ کی وجہ سے خاص
 و عام ان کے دلدادہ تھے۔ چنانچہ بہادر شاہ بادشاہ گجرات نے ان سے ملنے
 کی خواہش کی۔ لیکن انہوں نے انکار کیا۔ اور کہا کہ بادشاہ کے لباس وضع
 میں کئی باتیں خلافت شریعہ ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ میرے سامنے آئے
 اور میں ان پر اعتراض نہ کروں۔ لیکن قاضی عبداللہ سندھی جو بادشاہ کا
 پیغام لے کر گئے تھے۔ اس سے نہ بھگے۔ انہوں نے کہا کہ آپ جو مناسب
 سمجھیں کہیں۔ لیکن بادشاہ کو آپ سے ملنے کی بڑی خواہش ہے۔ آپ اسے
 محروم نہ رکھیں۔ چنانچہ جب بادشاہ آیا۔ تو آپ نے اسے مناسب نصیحتیں کیں۔
 گجرات میں قیام کے بعد شیخ علی متقی پیر مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ اور درس و
 تدریس کا مشغلہ اختیار کیا۔

شیخ عبد الوہاب کو اس طرح کے استاد ملے ہوں۔ تو اندازہ لگایا جاسکتا ہے

کہ ان کے اپنے خیالات کا کیا اسلوب ہوگا۔ شیخ علیؒ کے علاوہ انہوں نے عربین کے دوسرے اساتذہ سے بھی فیض حاصل کیا۔ اور جب شیخ عبدالحقؒ کو مخطوطہ پہنچے۔ تو اس وقت ان کا شمار وہاں کے بہترین علماء میں سے ہوتا تھا۔ اور ہندوستانی طلباء کے لئے تو وہ خاص طور پر ایکسٹرا پور حجت تھے۔ شیخ عبدالحقؒ نے اخبار الاخبار میں ان دونوں بزرگوں کے حالات بڑی تفصیل اور حقیقت سے لکھے ہیں۔ ان سب کا اعادہ ضروری نہیں۔ لیکن تعریف اور مشہوریت و فہم کی نسبت شیخ جبارؒ کے خیالات اس زمانہ کی عام روش سے اس قدر ممتاز و منفرد ہیں کہ ان کا تفصیلی تذکرہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔

”طریقہ ایشان در باب کتب حقائق و توحید مثل نقوش و امثال آن تو تفہیم
است۔ اینہارادرس گویند۔ و بدان اشتغال نکنند۔ و اگر ہم نکنند و بنگاہ
ان کہ فرمانا تھا۔ کہ مسلمانوں کو چاہئے۔ کہ اپنا ظاہر اور باطن سنت نبویؐ کے
مطابق آراستہ کریں۔ اور اس میں استقلال حاصل کریں۔ اس کے بعد موقوفہ
نے جو کچھ کہا اور لکھا ہے۔ اُسے بھی دیکھیں۔ اور حقائق و اسرار کی کتابیں پڑھیں۔
لیکن ان میں جو الجھتیں ہوں۔ ان میں نہ پھنسیں۔ اور طبیعت میں خلجان کو
راہ نہ دیں یہ ہرگز نہ کریں کہ عقائد کی ابترا ہی ان کتابوں سے کریں۔ اور جو کچھ
ان میں ہے۔ اس کے تابع ہو جائیں۔“

اختلافی مسائل میں آپ کا طریقہ بڑی راست روی پر مبنی تھا۔ وہ فرماتے
تھے۔ کہ جو کچھ سنا جاسے، خواہ وہ غلطی پر مبنی ہو۔ فوراً اس کے خلاف تعصب اور
مخالفت کا اظہار نہیں کرنا چاہئے۔ پہلے خود سنانا چاہئے۔ کہ کیا کہا جا رہا ہے۔

اور اچھی طرح سمجھنا چاہئے۔ کہ قائل کا مدعا کیا ہے۔ اس کے بعد اگر ہو سکے۔ تو اسے حق سمجھیں یا اس کی تردید کریں۔ اور اگر یہ فیصلہ نہ ہو سکے۔ تو اس کا خیال ترک کر دینا چاہئے۔ تاکہ اس سے عقیدہ میں خلل نہ پڑے۔

صوفیہ میں انسان کامل کے نام سے شیخ عبدالکریم کی ایک مشہور کتاب مستعمل ہے جو شیخ ابن العربی کی تصانیف کے اصولوں پر ہے۔ اس کے اور شیخ عبدالکریم کی دوسری تصانیف کے متعلق شیخ عبدالوہاب کی رائے پڑھنے کے قابل ہے۔ یہ

✓ ”روزے کتبے را ذکر کردند۔ کہ نام دے انسان کامل است۔ فرمودند کہ آں

کتا بے است۔ در حقائق و توحید برادر کتب شیخ ابن العربی تصنیف شیخ عبدالکریم

جلی کہ در عدن بود انداز متاخرین مشائخ یمن جامع علم و حال۔ بعد ازاں

سخن در تعریف این شیخ عبدالکریم کردند۔ و فرمودند کہ ایشان تفسیرے نوشتہ اند۔

و بر بسم اللہ الرحمن الرحیم نوزدہ مجلد نوشتہ بعد و حروف۔ و بر ہر حرفے مجلد سے

دو سہ ازاں دیدہ شد۔ شگرف علوم ذکر کردہ اند۔ بعد ازاں فرمودند اہا دروے

نہر یاست۔ آں را شکر اند و وہ کردہ اند۔ اگر اند آہا پر سہیز تو اند کہ در مبارک

است۔ و الا احتمال ضرر غالب است۔“

ان کا فرمانا تھا۔ کہ سلوک اور باطنی تعلیم کے لئے بھی توحید و بتودی کا وہ ملو مار جو

فصوص الحکم اور اس طرح کی کتابوں میں درج ہے۔ اخذ کرنا ضروری نہیں۔ اصل

ضرورت ریاضت کی ہے۔ جو اہل سنت و الجماعت کے اعتقاد کے مطابق ہو۔

پھر طبیعت میں ذوق اور حال پیدا ہو جاتا ہے۔ جس سے باطنی احساسات تیز

ہو جاتے ہیں۔ کلمہ گویوں کی تکفیر کے معاملے میں بھی وہ کافی محتاط تھے۔

”مے فرمودند۔ کہ ہرگز اسنید۔ کہ بکلیہ اسلام اقرار مے کند۔ و نماز و روزہ
ادامے کند۔ ازوے اگر امثالِ ایں کلمات چیزے صادر شود۔ معذور دارند
و تکفیر و تشنیع نکنند۔ و نسبت بالحاد نکنند۔ اما اگر ایں چیز یا نباشد۔ و ایں
سخناں بگوید۔ اولیٰ حاد است۔ اور امنکر باید بود۔“

سماع کے متعلق، جو ہندوستان کے بعض فرقوں میں عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔
آپ کی رائے تھی۔ کہ گاہ گاہ اشعارِ درد انگیز سننے میں کوئی ہرج نہیں۔ لیکن
جس طریق سے اسے ہندوستان کے صوفیوں نے اختیار کر رکھا ہے۔ ”اصلاً
جائز نہ نباشد۔ و نباید کرد۔ و اجتناب از اں واجبات وقت طالبِ حق است۔“
شیخ عبدالحق ان کی نسبت لکھتے ہیں۔ ”کہ دریں زمان بدانش ایشان در
علوم شرعیہ کمتر کسے خواہد بود۔“ اور باوجودیکہ وہ فقہ، حدیث، لغت میں امام
زمانہ تھے۔ وہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی طلب ہمیشہ جاری رکھتے۔
ان کا قول تھا۔ علم بمنزلہ غذا است۔ کہ ہمیشہ احتیاج باں باقی است“ ذکرِ کوہ
بمنزلہ دوا سمجھتے۔ جس کی کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ فرماتے تھے۔ کہ بزرگان
سلف کا قاعدہ تھا۔ کہ وہ ”اعمال خیر“۔ ”تہذیب اخلاق“ اور ”نشر علوم“ کو باقی
سب چیزوں کے مقابلے میں اہمیت دیتے اور یہی سلامتی کا راستہ ہے۔
ایک دفعہ ان کی صحبت میں کسی نے مشائخ کا یہ قول دہرایا۔ کہ طالب کو ہمیشہ
ذکر میں مشغول رہنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا۔ کہ جو کوئی نیک کاموں میں مشغول
ہے۔ وہ فی الحقیقت ذکر ہی کر رہا ہے۔ ”نماز گزار دن ذکر است و تلاوت قرآن
ذکر است و درس علوم دینیہ ذکر است۔ و ہرچہ عمل خیر است ذکر است“ !!

آپ نے شیخ عبدالحق کو بڑی محبت سے تعلیم کیا۔ اور علوم شریعت و فرائض میں طاق کر کے اپنا مجاز مطلق و خلیفہ کل بنایا۔ شیخ عبدالحق عہد اکبری کی بے راہروی سے بد دل ہو کر حجاز گئے تھے۔ اور شاید یہ علم و ذہب کا پرستار وہیں رہ جاتا۔ لیکن شیخ عبد الوہاب نے انہیں کہا کہ آپ کو ہندوستان جا کر علوم دینی کی شمعیں روشن کرنی چاہئیں۔

مورخین اس پر متفق ہیں کہ اگرچہ ابن
شیخ محدث کی علمی خدمات | حیات کے فاضل شیخ عبدالحق محدث

سے پہلے بھی ہندوستان میں موجود تھے۔ لیکن اس علم کو پہلی دفعہ آپ ہی نے عام کیا۔ تا کہ وہ علماء ہند میں لکھا جائے۔ "علم حدیث بہ بحر وسہ ہندوستان اور شیعہ یافتہ" میر غلام علی آزاد بلگرامی مآثر الکرام میں نقل کرتے ہیں۔ بہ نشر علوم ایما علم شریف حریث پر داختمہ بہ نیچے کہ در دیار عجم احد سے را از علماء متقدمین و متاخرین دست نداد دست۔ مت زومتش گریہ و در فنون علمیہ خاصہ فن حدیث کتب معتبرہ تصنیف کرد۔ چنانکہ علماء زمان اعتنا بال و زیدہ دستور العمل خود دارند۔

مولانا ابوالکلام آزاد ہندوستان میں علم حدیث کے آغاز کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ "مولانا جمال الدین کے آخری عہد میں شیخ عبدالحق حجاز سے واپس آئے۔ انہوں نے ان کی مر مبارک میں بڑی برکت دی۔ اور ان کے درس تصنیف نے ایکسپوڑ اسلسلہ تعلیم ملک میں قائم کیا۔"

شیخ محدث نے نہ صرف درس و تدریس کے ذریعے علم حدیث کی اشاعت کی

بلکہ اس موضوع پر کئی کتابیں لکھیں۔ جن کا علمی پایہ اب تک مسلمہ ہے۔ عربی میں ان کی مشہور کتاب لمعات ہے جو مشکوٰۃ کی شرح ہے۔ اور جسے چھ سال کی محنت کے بعد انہوں نے شائع کیا۔ اس کے دیباچے میں انہوں نے حدیث کی مختلف قسموں اور علم حدیث پر تبصہ دیا ہے۔ اور فقہ حنفی کو حدیث کے مطابق ثابت کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے حدیث کے اسناد اور اسماء الرجال پر بھی ایک کتاب لکھی ہے۔ لیکن شاہد ان کتابوں سے بھی زیادہ مفید کتاب شریعتہ اللمعات تھی جو فارسی میں مشکوٰۃ کی شرح ہے۔ اور لمعات سے زیادہ مفصل ہے۔ اس کتاب کا آغاز انہوں نے ۱۰۱۵ھ کے ساتھ ۱۰۱۹ھ میں کیا تھا۔ لیکن اس کی تکمیل میں دیر لگی۔ مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی دور علم و تعلم کے بانی ہوئے۔ اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ علم حدیث کے متعلق فارسی زبان میں جو ملک کی عام زبان تھی تصنیف و تراجم کی بنیاد ڈالی گئی۔ خود شاہ صاحب نے ”مشکوٰۃ“ وغیرہ کا ترجمہ کیا۔ پھر ان کے صاحبزادے شیخ الاسلام اور الحق نے صحیح بخاری کا۔

شیخ عبدالحق کا خاص مرتبہ علم حدیث کی اشاعت کی وجہ سے ہے۔ لیکن اس کے علاوہ انہوں نے کئی کتابیں لکھیں۔ جن میں بعض اب بھی رائج ہیں۔ مثلاً جذب القلوب فی دیار المحبوب جس کا ترجمہ تاریح مدینہ منورہ کے نام سے اردو میں شائع ہوا ہے۔ مدارج النبوة (۱۰۴۰ھ) جس میں سولہ کیم کی مفصل سوانح عمری ہے۔ اور شرح فتوح الغیب جس میں حضرت غوث اعظم

کے ارشادات کی تشریح ہے۔ آپ کی ایک دلچسپ تصنیف زاد المتقین کی طریق
الیقین ہے۔ جس میں ان شیوخ و اساتذہ کے حالات لکھے ہیں۔ جن سے آپ نے
سفر حجاز میں فیض حاصل کیا۔ ذکر الملوک ایک تاریخی کتاب ہے جس میں
سلطان محمد غوری سے اکبر کی تخت نشینی تک کے واقعات لکھے ہیں۔ ایک
مختصر رسالہ "مصنفین دہلی" کے حالات میں ہے۔ جس کے آخر میں اپنی تصانیف
کی مفصل فہرست دی ہے۔

ان کے علاوہ اخبار الاخبار میں آپ نے ہندوستان کے اولیا اور بزرگوں
کے حالات تاریخی ترتیب سے لکھے ہیں۔ یہ کتاب آپ کی سب سے پہلی تصنیف
ہے۔ شروع میں تبرکاً حضرت غوث اعظمؒ کے حالات دئے ہیں۔ جن کے
سلسلہ قادریہ میں آپ نے کئی بزرگوں سے بیعت کی تھی۔ پھر اولیا کے تین
طبقے ترتیب دئے ہیں۔ پہلے میں خواجہ بزرگ اجمیریؒ اور ان کے معاصرین
اور مریدین کے حالات ہیں۔ دوسرے میں بابا فریدؒ اور ان کے ہم عصر بزرگوں
اور مریدوں کے اور تیسرے طبقے میں حضرت چمران دہلیؒ سے لے کر اپنے زمانے

لے اس کتاب اور شیخ محدث کے متعلق جہانگیر کی رائے دلچسپی سے بڑھی جائیگی۔ وہ چودھویں
سال جلوس (آغاز ۱۰ مارچ ۱۶۱۹ء) کے واقعات میں لکھتا ہے۔ "شیخ عبدالحق دہلوی کہ
از اہل فضل و ارباب سعادت است۔ دریں آمدن دولت ملازمت دریافت۔ کتاب تصنیف
نمودہ بود مشتمل بر احوال مشائخ ہند (اخبار الاخبار) بہ نظر درآمد۔ خیلے رحمت کشیدہ
مدت یاست کہ درگوشہ دہلی بوضع توکل و تجرید بصری برد۔ مرد گرامی است۔"

تک کے مشائخ کے حالات لکھے ہیں۔ آخر میں اپنے بزرگوں کا تذکرہ اور ۹۹۵ھ تک کے اپنے بعض حالات درج کئے ہیں۔ ہندوستان کی مذہبی تاریخ سے واقفیت حاصل کرنے کے لئے یہ تذکرہ نہایت اہم ہے۔ ایک تو آپ نے حتی الوسع مستند واقعات لکھے ہیں۔ دوسرے طرزِ ادا پاکیزہ اور بلیغ اور موثر ہے۔ غیر ضروری جزئیات سے پرہیز کیا ہے۔ لیکن کام کی کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ ہم نے یہ کتاب کوئی دس دفعہ پڑھی ہے۔ اور ہر دفعہ قوم کی مذہبی اور علمی تاریخ کی نسبت نئے نئے نظر آئے ہیں۔ آپ کی کتابوں کی کل تعداد سو سے زائد بتائی جاتی ہے۔ لیکن اس تعداد میں وہ اڑسٹھ رسائل بھی شامل ہیں جو ایک جلد میں شائع ہو چکے ہیں۔ آپ شاعر بھی تھے۔ اور حقیقی تخلص کرتے تھے۔

مکتوبات | آپ کی ایک یادگار وہ خطوط ہیں۔ جو آپ نے اپنے زمانے کے اہل کمال کو لکھے ہیں۔ مجموعۃ المکاتیب و رسائل میں آپ کے اڑسٹھ خطوط ہیں۔ شروع میں آپ نے اپنی تصنیف و تدریس کے اصول بیان کئے ہیں۔ فرماتے ہیں۔

”ایں بندہ نامور است کہ جز در ابواب دین و ملت کہ باعث ترویج و تنجید ہے

شریعت و موجب حفظ عقائد و احکام سنت باشد لکھ نکند۔ و از دائرۂ اعتدال

نہا و جبطۂ احتیاط بیرون نیفتد۔ و باشارات وجودیہ و تادیلات باطنیہ دست نہ زند

ان خطوط میں سے کچھ آپ نے شاہ ابوالمعالی کی خدمت میں لکھے۔ کچھ خواجہ باقی باللہ کی خدمت میں۔ کچھ اپنے بیٹے شیخ نورالحق کے نام اور کچھ خانخاناں۔ فیضی۔ شیخ ابوالخیر مبارک اور بہت سے لوگ مرغضہ خاں (شیخ فرید) کے نام۔ ان خطوط میں

معاہدہ واقعات کا ذکر قریباً ناپید ہے۔ عواستہ نواب مرتضیٰ خان کے نام
ایک خط کے جس میں اکبر کی وفات کے مسئلے میں بخیردوں کی خصوصیات پر
ہدایت احتیاط سے پرہیز معنی تہذیب و کمال ہے۔ درحقیقت یہ تصدیق مستقل رسالہ
جن میں مختلف مسائل کے متعلق آپ نے اپنی رائے لکھ دی ہے۔ آپ
بالعموم اپنی رائے کو لغائی اور انشا پر دانتی سے قوی نہ بناتے تھے بلکہ ائمہ دین
کو جامع طریقین و متفق علیہ فریقین اند کی آرا بالتفصیل درج کر کے ایک ایسا
جامع اور مستند مضمون لکھ دیتے۔ جس کے نتائج سے کسی منصف مزاج کیلئے
اختلاف ناممکن تھا۔ مثلاً آپ کا چڑھا خواصنامہ پر ایک طویل رسالہ ہے۔
جس میں رسول کریم کے وقت سے لے کر وراثتین تک کے اکثر بزرگوں کے
اقوال جمع کئے ہیں۔ اور اسی رائے کی تائید کی ہے۔ جو سلامتی کا راستہ
دکھاتی ہے۔

نواب مرتضیٰ خان کے نام آپ کے کئی خطوط ہیں۔ ایک خود میں شریعت
و طریقت کا تعلق بڑی سلامت روی سے واضح کیا ہے۔ فرماتے ہیں :-
"حقیقت روح شریعت و شریعت صورت اور شریعت اعتقاد کردن اور
بدانچہ خبردادہ اند۔ و کارکردن بدانچہ فرمودہ و حقیقت مشاہدہ کردن و
بچشم عیاں آن را دریافتن بود۔ حقیقت حقیقت شریعت و کتب اوست
حسب معمول بزرگوں کے اقوال سے اپنے اس انداز سے کی تائید کی ہے حضرت
غوث اعظم کے ایک قول کا ترجمہ کیا ہے کہ یہ حقیقت کہ شریعت آن را دکن زندہ
است۔ ایک اور بزرگ کا قول نقل کیا ہے کہ آدمی کو چاہئے کہ حال باطن را

بر عمل ظاہر مقدم ندارد تا آنکہ دائرہ ادب و اعتدال بیرون نیفتد۔ آگے چل کر
لکھا ہے :-

”نیز فرمود۔ فقیہ عوفی باش نہ صوفی فقہیہ۔ یعنی اول عمل شریعت قیامت
را بدست آوردن آں بدہ۔ پس انراں بندہ و حقیقت بر آں این روش
بسلامت نزدیک تر و اساس آن حکم تراست و اگر ہم از اول صوفی باشی
و تابع حال باشی از راه سلامت دور افتی و بنیاد کار سست گردد و از غم
به شوق ترقی و تعیش کمال در طریقہ تصوف و اہل حال تو الی آں لیکن بعد
از غلبہ ذوق و حال رجوع بعد و تفتہ دور تر افتد۔“

اس کے بعد بتایا ہے کہ اس سراط مستقیم پر چلنے سے شریعت اور حقیقت ایک
نظر آتے ہیں۔ اور حقیقتاً وہ ایک ہی ہیں بالجمہر دین یکے است۔ ”وہ ہمیشہ“
ایک خط میں مسماہ جبریرہ و قوریرہ دونوں عقائد کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں

”نزد اہل حق این ہر دو مذہب باطل بود۔ چنانچہ گفتہ اند لا جبر و لا قدر و راہ
راست آن باشد کہ عمل کنند و آن را نسبت بخود نیز اثبات کنند۔ و یاد شود آن
بداند کہ آن اثر و عمل کہ موجود آمد ہمہ نخلق و توفیق پروردگار است۔“

اس کے بعد ان بحثوں میں پڑنے کی فضولیت ظاہر کی ہے :-

”و مسئلہ قضا و قدر و اختیار بندہ از خواہش اسرار است۔ این جا ایمان باید
آورد۔ و در حقیقت بحث و گفتگو درین جا لا حاصل بود۔ و بیچ عمل و بیچ
حقیقتہ موقوف بر کشف این اسرار نبود عمل باید کرد و کوشش باید نمود۔“

اس کے بعد ایک بڑی پر معنی حدیث کا ترجمہ کیا ہے کہ پروردگار تعالیٰ بندگان را

کہ روز قیامت از امر و نہی خواہد پرسید۔ نہ از ذات و صفات خود! ”
ایک خط میں نواب مرتضیٰ خاں کو ترویج دین کی فضیلت بتائی ہے۔ اور
لکھا ہے :-

”و بحقیقت ہیچ صفت و ہیچ کارے کہ باعث قبول و سفید روی مرد
در بارگاہ عزت و درگاہ نبوت تواند شد۔ بالاتر از اس نیست کہ در تقویت
دین و ملت و ترویج و تائید سنت کو شرو و در اس بذل مجہود نماید و در سواد
آن لشکر اگرچہ تن نہا باشد بفرزند“

نواب صاحب کے ساتھ اکبر کی وفات اور جہانگیر کی تخت نشینی کے وقت بھی
آپ کی خط و کتابت جاری تھی۔ اور کچھ عجب نہیں کہ نواب مرتضیٰ خاں اور
دوسرے اُمراء نے جہانگیر سے ترویج دین کے متعلق جو وعدہ لیا تھا۔ اس میں
آپ کی تعلیم و تلقین کو بھی دخل ہو۔

منتخب التواریخ میں خانی خاں آپ کی نسبت لکھتا ہے :-
”شیخ عبدالحق دہلوی از افضل الفضلاء آں عہد و از محدثان مشہور بود۔
بکامیہ الشرفتمہ بعد ادا آئے حج واجب مدت مدید محض برائے تحقیق صحت
احادیث در آن مکان بسر بردہ۔ صمد کتاب از علوم عقلی و نقلی تالیف فرمود۔
خصوص شرح مشکوٰۃ و تاسیخ مدینہ کہ در آن ذکر حضرت ائمہ طاہرین و
ظلم و تعدی مخالفین با ظہار کمال حسن عقیدت نمودہ، و تکمیل الایمان کہ
مشمول است بر ذکر عقائد از تالیف ہائے مشہور آں و اصل بالشر۔ زیادہ
از صد سال مرحلہ عمر طے نمودہ تا اواخر عہد جہانگیر بادشاہ بود۔ در صلاح

و تقویٰ کے لئے لازمہ علم باعمل است ممتاز بود۔ در ادائے فرض و سنن تا دم
 واپسین دقیقہ فرو گذاشت نمود۔ گویند بعد مراجعت از کعبۃ اللہ اکثر ہر زبان
 صداقت بیان او جاری میگردد۔ کہ تا بہ بیت اللہ رفتہ مدتے مقیم گشتہ
 صرف اوقات برائے تحقیقات احادیث نمودم۔ نہ انستم کہ بیشتر احادیث مشہور
 و نسخی است۔ مقررہ ایشان در دہلی نزدیک مزاج حضرت خواجہ قطب الدین واقع
 شدہ است۔

ایک جگہ ہی مورخ لکھتا ہے۔

”و یکدیگر شیخ عبدالحق دہلوی کہ در کمالات صوری و معنوی و تحصیل علوم عقلی و نقلی
 خصوص فی تفسیر و حدیث در ہندوستان شانی نہ داشت۔ صد کتاب از تالیف او
 در اکثر علوم نوشتہ شدہ۔ از انجملہ شرح مشکوٰۃ در حدیث اعتبار و اشہار دائر
 و از حنفیہ کلام اللہ و طواف بیت اللہ نیز سعادت جاوداتی حاصل نمودہ بود۔“

علمائے عصر

شیخ نور الحق :- شیخ محبت کی اولاد معنوی بہت تھی۔ لیکن اولاد ظاہری میں
 بھی وہ بڑے نبوت و قیامت تھے۔ ان کے صاحبزادے مولانا نور الحق عہد شاہجہانی
 میں کئی معزز عہدوں پر ممتاز رہے۔ اور کئی کتابوں کے مصنف تھے۔ جن میں
 شرح صحیح بخاری اور شرح صحیح مسلم بہت مشہور ہیں۔ ان کے علاوہ آپ نے نواب
 مرتضیٰ خاں کے ایما پر ہندوستان کی مختصر تاریخ لکھی۔ اور اسے زبدۃ التواریخ
 کے نام سے موسوم کیا۔ یہ کتاب فی الحقیقت شیخ عبدالحق کی کتاب ذکر الملوک کا

ترمیم شدہ نسخہ ہے۔ لیکن اس میں عہد اکبری کے حالات اضافہ کئے گئے ہیں۔
 آپ کی وفات ۱۰۳۷ھ (۱۶۲۳ء) میں ہوئی۔ فرحت المظہر میں آپ کی
 نسبت لکھا ہے کہ

”فاضل محدث و عالم متبحر بود۔ خلیفہ و جانشین پدر خود، عبدالحق دہلوی است
 رحمۃ اللہ علیہ۔ و شیخ مذکور نسبت و ارادت بہ سلسلہ قادریہ ساد الیہ (شاذلیہ)
 داشت۔ و او برسی جزو، بر صحیح بخاری شرحے وافی داشت و مفصلات و
 مشکلات احادیث راجل ساختہ و در تقویت مذہب امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ
 جہد بلیغ نموده، و احادیث مخالف این مذہب را تاویلات نجستہ فرمودہ و
 بر خصندی و شرح مطالع و شرح ہدایہ و حکمت و دیگر کتب متداولہ
 حواشی دارد و در نظم و نثر و حیر زماں بود۔ این رباعی از دست
 از شبوہ ہمدان این دور خلاص گویم رمزے اگر نگیری بگزاف
 چوں شیشہ ساعت اندر پیوستہ ہم دہا ہمہ پیر غبار دُروا، ہمہ صاف
 بار ہا بہ ملازمت اقدس علی لکیر پادشاہ رسیدہ بنایات بادشاہانہ متنازع گردیدہ
 بود۔“

آپ کا تخلص مشرقی تھا۔ اسی کتاب میں ایک اور جگہ لکھا ہے :-
 ”مشرقى تخلص شيخ نور الحق دہلوی خلف عبدالحق بود۔ در بحر تحفة العراقرین
 مثنوی دارد و دیوانش قریب پنج ہزار بیت است۔ از دست
 با آنکہ مشرقی ہمہ تن دیدہ چوں گل است
 با ہیکس چوں چشم حباب آشنا نبود

حضرت شیخ عبدالحق کا زمانہ علم و فضل ہیں بڑا خوش قسمت تھا۔ اس وقت کھمبات اور سورت کی بندرگاہیں رونق پر تھیں۔ اور مدینہ منورہ کے راستے کھنٹے تھے۔ جن لوگوں کی قسمت میں تھا۔ انہوں نے وہاں جاکر علوم دینی حاصل کئے۔ اور واپس آکر ہندوستان کو سیراب کیا۔

ملا عبدالحکیم سیالکوٹی ہندوستان میں اس وقت اسلامی علوم کے چار بڑے مرکز تھے۔ ایک دہلی، دوسرے پنجاب، تیسرے پوربہ (یعنی جوہنپور۔ الہ آباد۔ اور لکھنؤ کا علاقہ)۔ چوتھے گجرات۔ دہلی میں خود شیخ عبدالحق علمی محاسن کے صدر نشین تھے۔ پنجاب میں ان دنوں مغل گورنر سے ناراضگی کی بنا پر کشمیر سے ایک بزرگ، ترک مکان کر کے سیالکوٹ آئے تھے۔ جنہوں نے پنجاب کی علمی شہرت کو پھر ایک مرتبہ فروغ دے دیا۔ یہ بزرگ ملاکمال الدین کشمیری (۱۰۱۷) تھے جن کے تلامذہ میں ادب سعدا شریاں وزیر اعظم ہندوستان، حضرت مجدد الف ثانی، اور علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی کے نام لئے جاتے ہیں۔ ان کا علمی فیض علامہ عبدالحکیم نے جاری رکھا۔ انہیں عہد شاہجہانی میں بڑا فروغ ہوا۔ اور دو مرتبہ بادشاہ نے انہیں سوئے چاندی سے نلوایا۔ اور ان کے وزن کے مطابق چھ چھ ہزار روپیہ افتار اعلا م دیا۔ آپ ایک زمانے میں اکبر آباد کے سرکاری مدرسہ میں، جسے اکبر نے جاری کیا تھا۔ مدرس اساتذہ متقرر ہوئے۔ اور یہاں مشہور شاعر قدوسی کے ساتھ ایک ہی وقت میں فرائض درس و تدریس سرانجام دیتے تھے۔ آپ کی تصانیف کئی ہیں۔ ایک رسالہ در تمییز ہستی باری تعالیٰ کے ثبوت میں ہے۔ جس کی نسبت کہا جاتا ہے کہ آپ نے اسے دربار شاہجہان میں بار بار پالی

کے وقت پیش کیا۔ باقی تصانیف بشرحیں اور حاشیے ہیں۔ جنہیں آپ نے اپنے
تلامذہ اور دوسرے اہل علم کی سہولت کے لئے مرتب کیا۔ مثلاً حاشیہ تفسیر
برصنادی۔ حاشیہ شرح عقائد تفسارانی۔ حاشیہ شرح تفسیر تکریم حاشیہ عبد الغفور
اور حاشیہ خیالی، جس کی نسبت ذیل کا شعر مشہور ہے۔

خیالات خیالی بس عظیم است
برائے حل او عبد الحکیم است

شیخ محب اللہ آبادی :- اصلاح پورب میں بھی کئی قابل ذکر ہستیاں علم و فن
کی اشاعت میں مشغول تھیں۔ ایک خاص رنگ اور شان کے بزرگ شیخ محب اللہ
الہ آبادی تھے۔ جو علوم ظاہری و باطنی کے جامع تھے۔ اور جن کی نسبت تذکرہ
علمائے ہند میں لکھا ہے۔ "تحقیقات و تدقیقات در علم تصوف بدرجہ اجتہاد رسید
بلکہ رسید کہ شیخ محی الدین ابن العربی را شیخ اکبر و وے را شیخ کبیر گویند و اشکو
آپ کا بڑا مداح تھا۔ بلکہ وہ ایک خط میں آپ کو لکھتا ہے۔ کہ الہ آباد کی گورنری سے
مجھے اس کی خوشی ہے۔ کہ آپ سے ربط ضبط ہو سکے گا۔ آپ کی تصانیف زیادہ تر
علم تصوف میں یا خواص کے عقائد کے متعلق ہیں۔ مثلاً شرح فصوص (عربی)
شرح فصوص (فارسی) مغایط عامہ۔ سرائخ خواص۔ عبادت الخواص۔ طرق الخواص
عبادت الخواص۔ رسالہ وجود مطلق۔ ان کے علاوہ انہوں نے رسالہ نسویہ
کے نام سے ایک مختصر کتاب لکھی ہے۔ جس پر عہد عالمگیری میں بڑا ہنگامہ برپا
ہوا تھا۔ اس میں انہوں نے وحی کی نسبت ایسے خیالات کا اظہار کیا تھا جو سرسید
کے ہنجیالوں کو تو عجیب معلوم نہ ہوں۔ لیکن عام اسلامی عقائد کے ضرورہ برخلاف ہیں

اس پر علمائے اعتراض کیا۔ اور عہدہ عالمگیری میں، جب مصنف کی وفات ہو چکی تھی۔ بادشاہ سے استدعا کی۔ کہ اس رسالہ کی تمام نقلیں جلا دی جائیں۔ اور جو لوگ اس کے قائل ہوں۔ ان پر حد شرعی نافذ کی جائے۔ چنانچہ بادشاہ نے حکم دیا۔ کہ ممالک محروسہ کے تمام درویش حاضر کئے جائیں۔ (کہ درویشانِ قلم و پادشاہِ ادریس سلطانی احضار نمایند)۔ اور رسالے کی تلاش شروع ہوئی۔ بالآخر پہلا حکم تو منسوخ ہوا۔ لیکن رسالے کی جو نقییر دستیاب ہوئیں۔ انہی تلف کر دیا گیا۔ شیخ محب اللہ الہ آبادی کی وفات ^{۱۰۶۲ھ} میں ہوئی۔ ان کے تلامذہ و خلفاء میں قاضی گھاسی کا نام زیادہ مشہور ہے۔ جن سے علمائے فرنگی محل۔ لکھنؤ کے مورث اس کے ملا قطب الدین شہید سہاوی نے فیض حاصل کیا۔ جسے ان کے بیٹوں نے تمام بددوستان میں عام کیا۔

ملا محمد جوہر پوری :- بلادِ شرقی کے علمائے تصوف اور علم الاسرار میں نہیں، بلکہ معقولات میں امتیاز حاصل کیا۔ اور اس کی ابتدا بھی اس زمانے میں ہو گئی تھی۔ شیخ عبدالحق محدث کے ایک ہم عصر ملا محمد جوہر پوری (۱۰۶۲ھ) تھے۔ جنہوں نے معقولات میں فروغ پایا۔ اور علم حکمت میں ایک کتاب شمس باغہ تصنیف کی۔ جو اب بھی بعض مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ علم بلاغت میں ایک کتاب جہانگیر اور بعض مختصر رسالے بھی ان سے یادگار ہیں۔ ان کی نسبت تذکرہ علمائے ہند کے مولف لکھتے ہیں۔ "اگر بوجودش ترمین جوہر پور بمرز بوم شیراز تفاخرے جست روا بودے"۔

شیخ محمد طاہر پٹنی :- گجرات میں سب سے زیادہ شہرت شیخ محمد طاہر پٹنی (۱۰۹۸ھ) ^{وفات}

اور علامہ وجیہ الدین گجراتی (۵۹۹ھ) نے پائی۔ شیخ محمد طاہر صرف عالم ہی نہ تھے بلکہ مبلغ اور قاطع بدعت بھی تھے۔ اور انہوں نے رد بدعت کی کوششوں میں شہادت پائی وہ گجرات کے قریب دارالخلافہ بطن کے باشندے تھے۔ کتب متداولہ سے فارغ ہونے کے بعد حرمین پہنچے۔ وہاں کے علمائے کبار سے مدتوں فیض حاصل کیا۔ اور علم حدیث میں متعدد بزرگوں سے سند لی۔ زیادہ عقیدت انہیں شیخ علی متقی سے تھی۔ جن کے وہ مرید بھی ہو گئے تھے۔ حجاز سے واپسی کے بعد وہ درس و تدریس اور تصنیف و تالیف میں مشغول ہوئے۔ مرشد کی ہدایات کے مطابق وہ طلبہ کی ضرورت کے لئے ہمیشہ سیاہی بنایا کرتے تھے۔ چنانچہ جس وقت وہ درس میں مشغول ہوتے اس وقت بھی یہ شغل جاری رہتا۔ ان کی تصانیف کئی ہیں۔ ایک کتاب مجمع البحار ہے۔ جسے صحاح ستہ کی شرح سمجھنا چاہئے۔ ایک رسالہ تصحیح اسماء الرجال میں ہے۔ دو کتابیں موضوع حدیثوں کے متعلق ہیں۔ تذکرہ الموضوعات و در بیان احادیث موضوعہ اور قانون الموضوعات فی ذکر الضعفا۔

وہ قوم کے ابوہرے تھے۔ اور ان کی کوشش تھی۔ کہ اپنی قوم سے تمام باعیتیں دور کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے عہد کیا۔ کہ جب تک میری قوم تمام بدعتوں اور ضلالتوں سے برہی نہ ہو جائے گی۔ میں سر پر عمامہ نہ باندھوں گا۔ وہ اپنی کوششوں میں مشغول تھے۔ کہ اکبر نے گجرات فتح کر لیا۔ اور بادشاہ کے سامنے دوسرے علما کے ساتھ وہ بھی پیش ہوئے۔ بادشاہ نے برہنہ سر رہنے کی وجہ دریافت کی۔ اور جب انہوں نے حقیقت حال بیان کی۔ تو بادشاہ نے خود ان کے سر پر عمامہ باندھا۔ اور کہا۔ کہ دین کی حمائت میرا فرض ہے۔ آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ اور میں سمیں

آپ کی پوری مدد کروں گا۔ چنانچہ خان اعظم گجرات کا گورنر مقرر ہوا۔ اور چونکہ وہ بنگا مسلمان تھا۔ اس نے اپنے ایام حکومت میں شیخ کی پوری مدد کی۔ لیکن کچھ عرصے بعد وہ تبدیل ہو گیا۔ اور اس کی جگہ کوئی اور گورنر متعین ہوا۔ جس کے عہد حکومت میں شیخ بومیرے پھر ولیہ ہو گئے۔ شیخ نے اپنا عمامہ پیر سے اتارا اور آگرے کا رخ کیا۔ تاکہ خود بادشاہ کے حضور میں عرض حال کریں۔ شیخ وجیہ الدین نے طریقے سے منع کیا۔ لیکن شیخ اپنے ارادے سے باز نہ آئے (شیخ وجیہ الدین علوی) ہر چند بہ طریق کنا یہ منع کرد۔ و فرمود، عالم منظر اسمائے جمالی و جمالی است، حفظ آثار و احکام ہر اسم صراطے است مستقیم۔ سودمند بنیاد اور ابھی راستے میں ہی تھے۔ کہ اجین کے قریب چند مخالف ایچھے سے آہنچے۔ اور انہیں شہید کر دیا۔ ان کے ساتھی انکی لاش کو پٹن واپس لے گئے۔ اور بزرگوں کے قبرستان میں دفن کیا۔

شیخ وجیہ الدین احمد آبادی :- شیخ وجیہ الدین پیدا الہ پانیر میں ہوئے لیکن ان کے علم و فضل کا دریا احمد آباد میں بہتا رہا۔ انہوں نے کئی سال درس دیا۔ اور ایک عالم کو سیراب کیا۔ اور متعدد درسی کتب پر حاشیے اور شرحیں لکھیں۔ ان کی وفات ۹۹۸ھ میں ہوئی۔ اپنے مدرسے کے وسط میں دفن ہوئے۔ انکے مزار کا چھپر کھٹ ٹواب مرتضیٰ خاں نے تیار کروایا۔ جس پر سیپ کا نہایت اعلیٰ درجے کا کام ہوا ہے۔

تذکروں میں آپ کا نام اکثر شیخ محمد غوث گوالیاری کے واقعہ تکفیر کی وجہ سے آجاتا ہے۔ جن کی بعض تصنیفات کی بنا پر شیخ علی متقی نے ان کے خلاف کفر کا فتوے دیا تھا۔ بادشاہ نے یہ فتوے آپ کے پاس بھیجا۔ لیکن آپ نے نہ صرف

اس فتوے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ بلکہ اس قسم کی تکفیر کی سخت مخالفت کی۔ اور اس مسئلہ پر ایک مستقل رسالہ تصنیف کیا۔ جس میں ابتداءً فقہی کتابوں سے مسئلہ تکفیر پر روشنی ڈالی ہے۔ پھر احادیث سے سنداً سب کو مشرح بیان کیا ہے۔ آخر میں سو فیائے کرام کے احوال سے بحث کی ہے۔ کہ حالت سکرم میں جو کہہ جاتے ہیں۔ وہ قابل مواخذہ نہیں ہوتا۔ پھر سید محمد غوث گوالباری کی کتاب اوراد غوثیہ پر لوگوں نے جو اعتراضات کئے تھے۔ ان کا جواب دیا ہے۔۔۔۔۔

آپ کا ارشاد یہ تھا کہ کسی شخص کی سو باتوں میں سے ایک بات بھی اسلام کی ہو تو اس کو مسلم سمجھو۔ اور کسی کلمہ گو اہل قبلہ کو کافر نہ کہو۔

اس زمانے میں دوسرے کئی علما کے نام ملتے ہیں۔ اور صاف نظر آتا ہے۔ کہ مغلیہ حکومت کے مستحکم ہو جانے سے علم و فضل کو خوب رونق ہوئی تھی۔ لیکن انا کہنا پڑتا ہے۔ کہ اس زمانے کے مشہور ترین علما، محض مدرس اور معتمد تھے۔ شاہ ولی اللہ یا اقبال جیسا صاحب اجتہاد عالم یا مفکر ان میں کوئی نہ تھا۔ علامہ عبدالحکیم اور علامہ وجیہ الدین کی بہت سی کتابوں کے نام محفوظ ہیں۔ اور بعض کتابیں ملتی بھی ہیں۔ لیکن قریباً تمام شریحیں یا حاشیے ہیں۔ اپنی طرف سے لکھی ہوئی۔ کوئی نہیں۔ اور اگرچہ ان بزرگوں نے ملک میں علم کو وسعت دی۔ لیکن یہ علم بیشتر تقلیدی تھا۔ انہوں نے زیادہ سے زیادہ یہ کیا۔ کہ عرب۔ ایران اور ماوراءالنہر کے علوم ہندوستان تک پہنچا دئے۔ لیکن اس زمانے میں اسلامی ممالک میں بھی تقلید کا دور دورہ تھا۔ سید سلیمان ندوی، اس دور کی تصانیف کے متعلق لکھتے ہیں :-

”متاخرین کے ان شروح و حواشی نے اصل فن کا خون کر دیا۔ چنانچہ
 اس تہد کی دماغی پیداوار زیادہ تر لفظی مباحث - اختراعات -
 شکوک اور رد و بدل ہیں۔ اس دور میں اسلامی علوم و فنون میں سوائے
 نقل و تقابیر اور بحث و مناظرہ کے ایک ذرہ اضافہ نہیں ہوا۔“

عہدِ شاہجہانی

قادر یہ سلسلے کا فروغ

شاہجہاں | حضرت مجدد الف ثانی اور شیخ عبدالحق محدثؒ دونوں کا سارہ اپنی مرتبہ عہدِ جہانگیری میں چمکا۔ اور ان کا ذکر کرتے ہوئے ہم نے عہدِ جہانگیری کے مذہبی حالات اس زمانے کی مشہور شخصیتوں اور خود بادشاہ کے خیالات کا ذکر کیا ہے۔ جب جہانگیر نے وفات پائی۔ تو شاہجہاں تخت نشین ہوا۔ اس کے زمانے میں وہ ردِ عمل جو دین الہی اُکثر اہی کے خلاف جہانگیر کے عہدِ حکومت میں شروع ہوا تھا۔ اور بھی قوی ہو گیا۔ اور اسلام اور شکارِ اسلامی پر زیادہ زور دیا جانے لگا۔ جہانگیر کے زمانے میں درباری سجدہ برقرار تھا۔ شاہجہاں نے اسے موقوف کر دیا۔ وہ شرع کے مطابق مقدمات فیصل کرتا۔ اور علما و فضلا کا بھی بڑا قدر دان تھا۔ نماز روزے کا پابند تھا۔ بلکہ اگر درباری مورخوں کے پیر جوش اندراجات پر اعتماد کیا جائے۔ تو خیال ہوتا ہے کہ شاہجہاں کو نہ صرف نیک پابندِ شریعت مسلمانوں بلکہ مجددِ دینِ ملت میں سے شمار کرنا چاہیے! بادشاہ نامہ میں لکھا ہے :-

سنتِ سنیہ الہی براں جاری است۔ کہ ہر گاہ کار دیں رُو بہ اندر اس نہد۔

و شعار اسلام رُخ بہ انطلاس۔ بتائید ایندوی یکے از بندگان سعاداندوز
 بروئے کار آید تا بہ آبیارئے مساعی جمیدہ گہ نہ فتور اندہ ساحت اسلام فروشا
 و بدستیارئے دیں پوری و دیانت وری اساس شریعت را میشد گرداند۔
 و چوں محابد اسلام رو بہ انہدام نہادہ بود۔ و مہانی شریعت رُخ بہ
 انہدام۔ ایندو کار ساز این بادشاہ اسلام نواز کفر گداز را اورنگ آراء
 اقبال گردانید۔ بنیاد اسلام را چنان محکم و مرصوص ساخت کہ تار و زشتور
 گرد فتور بردامن دوام نہ نشیند۔

جہانگیر کی نسبت شاہجہاں کو امور اسلامی کا زیادہ خیال تھا۔ لیکن اس سے
 یہ نہ سمجھنا چاہئے۔ کہ تمام ملک سے مذہبی بے قاعدگیاں دور ہو گئی تھیں۔ ہم
 جہانگیر کی نسبت لکھ چکے ہیں۔ کہ اس نے راجوری کشمیر کے مسلمان اچوتوں
 کی خلاف اسلام رسمیں بند کرنی چاہیں۔ لیکن عہد شاہجہانی کے واقعات
 پڑھیں تو بہتہ چلتا ہے۔ کہ شاہی احکام کے باوجود یہ سمجھی بے قاعدگیاں
 برقرار تھیں۔ بادشاہ نامہ میں ۱۰۴۴ ہجری کے واقعات میں لکھا ہے (ترجمہ)۔

اسی دوران میں خدمت شاہی میں عرض ہوا۔ کہ علاقہ جتہر کے مسلمان
 اپنی جہالت کی بنا پر ہندو کو بیٹیاں دیتے اور ان سے بیٹیاں لیتے ہیں۔ اور یہ
 طے کر لیا ہے۔ کہ جو ہندو لڑکی مسلمان سسرال میں مرے وہ دفن کی جائے
 اور جو مسلمان لڑکی ہندوؤں کے گھروں میں ہو۔ وہ جلائی جائے۔ دربار شاہی سے
 حکم ہوا۔ کہ جس ہندو کے گھر میں مسلمان عورت ہو۔ اگر وہ مسلمان ہو جائے۔ تو
 عورت سے اُس کا نکاح دوسری بار پڑھا جائے۔ ورنہ مسلمان عورت کو
 کشمیر کی جنوب مغربی سرحد پر واقع ہے۔ راجوری سے کوئی ۴۵ میل کے فاصلے پر ہے۔

اس سے جدا کیا جائے۔ چنانچہ جو کو زمیندار جس سے یہ فعل سرزد ہوا تھا۔ اپنے تمام قبیلہ کے ساتھ مسلمان ہوا۔ اور راجہ دولت مند کے خطاب سے سرفراز ہوا۔۔۔۔۔

جب بادشاہ کی سواری پنجاب کے قصبہ گجرات میں پہنچی۔ تو وہاں کے سادات و مشائخ نے عرض کیا کہ وہاں کے بعض ہندوؤں نے مسلمان عورتیں گھروں میں ڈال رکھی ہیں۔ (حرایر و امائے مومنہ در تصرف داند) اور انہیں سے بعض نے تو مسجدوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اس پر شیخ محمد گجراتی کو جو علوم رسمی سے واقف تھا۔ اور تو مسلموں کا دار و غہ مقرر ہوا تھا۔ حکم ملا کہ ثبوت کے بعد مسلمان عورتوں کو ہندوؤں کے قبضہ سے نکالے۔ اور مسجدوں اور غیر مسلموں کی عمارتوں کو علیحدہ علیحدہ کرے۔ چنانچہ شیخ نے ستر مسلمان عورتوں کو ہندوؤں کے قبضہ سے نکالا۔ اور جہاں جہاں مسجدوں پر ہندوؤں نے بیجا تصرف کر لیا تھا۔ تحقیق کے بعد انہیں واکزار کر دیا۔ اور غیر مسلموں سے جرمانہ لینے کے بعد مسجدوں کو بحال کیا۔

لیکن مذہبی بے قاعدگیاں صرف غیر مسلموں کے متعلق نہ تھیں۔ ملک کے دور دراز حصوں کے مسلمانوں میں بھی عجیب و غریب اعتقادات رواج پائے تھے۔ خانی خاں ۱۰۳۹ء کے ضمن میں لکھتا ہے۔ (ترجمہ)

صوبہ کابل کی خبروں اور وہاں کے گورنر لشکر خاں کی رپورٹ سے معلوم ہوا کہ افغان آئین شرعی کی بالکل پیروی نہیں کرتے۔ بلکہ انہوں نے ایک گمراہ پیر کے احکام کو آیت و حدیث کا درجہ دے کر ملحدوں کے طریقے اختیار

کر رکھے ہیں۔ وہ بیویوں سے شرعی طور پر نکاح نہیں کرتے۔ بلکہ ایک گائے یا بیل کو ذبح کر کے اپنے ہم مشربوں کی ضیافت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد بغیر کسی عقد و نکاح کے تعلقات ازدواجی شروع کر دیتے ہیں۔ طلاق کے لئے وہ تین سنگریزے عورت کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ اور اسے گھر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ یہ وہ عورتیں ان کے نزدیک تر کے میں داخل ہیں۔ اور میت کے وارث کو حق ہوتا ہے خواہ وہ ان سے نکاح کرے۔ یا کسی کے پاس رہے یا فروخت کر دے۔ جو کوئی بدنصیب مسافر اس سرزمین میں جا پہنچتا ہے۔ اسے یہ لوگ شکار حلال سمجھتے ہیں۔ اور اسے بیچ کر آمدنی کا ذریعہ بتاتے ہیں۔ یہ لوگ میت کے ورثہ میں سے بیٹیوں کو کوئی حصہ نہیں دیتے۔ اور قتل و انتقام اور راہزنی میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کو بڑی خوبی سمجھتے ہیں۔

اس پر حکم ہوا۔ کہ حکام تورہ و شریعت کے مطابق ان لوگوں کو زبردستی تنبیہ کی جائے۔ چنانچہ بڑی تباہی کے بعد جس میں کئی دفعہ فساد و بلبوس کی نوبت آئی۔ آہستہ آہستہ ان لوگوں کی بدعتیں کم ہوئیں۔ لیکن بالکل رفع چھڑ بھی نہ ہوئیں۔ اور خانی خاں ۵۵ سال بعد لکھتا ہے۔ اب بھی ان بدعتوں کے آثار اس قوم میں باقی ہیں۔ خانی خاں نے تو یہ اندراج آج سے دوڑی سال پہلے لکھا تھا۔ لیکن عجب نہیں کہ اگر اب بھی تحقیق و تفتیش سے کام لیا جائے۔ تو شاید ان بدعتوں کے آثار صرف اسی قوم میں نہیں، بلکہ اسلامی ہندوستان کے بعض اور حصوں میں بھی نظر آجائیں!!

ان ظاہری خرابیوں کے علاوہ ایک گہری بیماری توحید و جود کی ذریعے

راہ پارہ ہی تھی۔ حضرت مجدد الف ثانی نے شہر شاہجہانی میں لکھا تھا:-
 "اکثر ابنائے این وقت بعضے بہ تقلید و بعضے بجز علم و بعض دیگر بہ علم ممتزج
 بہ ذوق۔ و بعضے بہ الحاد و نہ ندقہ، دست بدامن این توحید و جود دی زدہ اند۔
 و ہمہ را از حق مے دانند، بکہ حق مے دانند۔ و گروہ ہلے خود را از رافقہ شرعی
 بہ حیلہ مے کشایند۔ و دہانت در احکام شرعیہ مے نمایند۔ و بایں معاملہ
 خوش وقت و خورسند اند۔ و اتیان اور بر شرعیہ را اگر اعتراف دارند۔ طفیلے
 میدانند۔ مقصود اصلی و دوائے شریعت خیالی مے کنند۔ حاشا و کلا یعود باللہ
 سبحانہ، حق بذالاعتقاد السور"

حضرت مجدد نے جس روحانی بد نظمی کا ذکر کیا تھا۔ وہ عہد شاہجہانی میں
 بہت بڑھ گئی۔ اور جیسا کہ ناظرین آئندہ صفحات میں دیکھیں گے۔ نہ صرف مشائخ
 کے حلقے، بلکہ اہل علم کی مجلسیں اور شاہزادوں کے دربار، وحدت الوجود کی صداؤں
 سے گونج اٹھے!

حضرت شیخ میاں میر لاہوری قادری ^{رح} شیخ عبدالحق محدث نے ابتدائے
 سلوک میں آدھ کے ایک
 قوری بزرگ سے فیض حاصل کیا تھا۔ لیکن تقدے و پرہیزگاری اور شریعت کی
 کشش نے انہیں آہستہ آہستہ ایک ایسے سلسلے کی طرف گھنچ لیا جس میں اسباق
 شریعت پر قادر یہ سلسلے سے زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ وہ حضرت خواجہ باقی باللہ
 کے عزیز دوستوں میں سے تھے۔ اور طبقات شاہجہانی کا مصنف لکھتا ہے۔
 کہ انہوں نے، خواب میں خود حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کا اشارہ پا کر حضرت

خواجہ باقی باللہ سے نقشبندیہ سلسلے میں بیعت کر لی تھی۔

جس عمل سے شیخ خبذ الحق متاثر ہوئے۔ اس کا اثر عہدِ جہانگیری میں بھی دور دور پہنچا۔ اور حضرت مجدد الف ثانی کی عالمگیر شخصیت نے اس زمانے میں نقشبندیہ سلسلے کو بے حد مقبول بنا دیا۔ لیکن ان کی زندگی میں ہی لاہور کے قریب میں ایک ایسا شیخ سلوک کی منزل میں طے کر رہا تھا۔ جس کے فیض سے ایک بار پھر قادریہ سلسلہ چمک اٹھا۔

یہ بزرگ شیخ میاں میر تھے۔ جنہوں نے قادریہ سلسلے کے ہندوستانی مرکز اوجھ سے نہیں، بلکہ اس طریقے کی ایک اور شاخ سے فیض حاصل کیا۔ اور جن کو نہ صرف عوام الناس میں، بلکہ علمی اور درباری حلقوں میں استقدر قبولیت ہوئی۔ کہ ان کے سامنے دوسروں کے چراغ مدھم پڑ گئے۔ آپ حضرت مجدد الف ثانی کے صاحبزادے خواجہ معصوم کے ہم عصر تھے۔ لیکن عہدِ شاہجہانی کی عام ملکی تاریخیں دیکھیں تو حضرت میاں میر کے متعلق طویل اندراجات ملیں گے۔ لیکن خواجہ محمد معصوم کی نسبت کہیں ایک آدھ سطر۔ بلکہ اس زمانے کی بعض مشہور تاریخیں (مثلاً عمل صالح بادشاہ نامہ۔ منتخب اللباب) تو خواجہ صاحب کے ذکر سے یکسر عاری ہیں اور اس کی وجہ یہ خیال میں آتی ہے۔ کہ خاص خاص حلقوں سے قطع نظر جو رنگ عہدِ شاہجہانی میں مقبول تھا۔ وہ قادری تھا۔ نقشبندی نہ تھا۔ اور اس زمانے کے سب سے بااثر شیخ حضرت میاں میر ہی تھے۔

حضرت شیخ میاں میر بالاپیر قدس سرہ کا اصل نام میر محمد تھا۔ اور وہ سندھ کے قدیمی شہر سہوان میں پیدا ہوئے۔ قاضیوں کے خاندان سے تھے۔

جس میں علم و فضل کا بڑا چہرہ چلتا۔ سات سال کے تھے کہ شفقتِ پدری سے محروم ہو گئے۔ لیکن علومِ دینی آپ نے اچھی طرح حاصل کئے۔ اور آپ کی والدہ ماجدہ نے خود آپ کو سلسلہ قادریہ میں تعلیم دی۔ اس کے بعد علاقہ دُنیا سے منہ موڑ کر آپ شیخ خضر سیوستانی کے مرید ہوئے۔ جو سہوان کے کے باہر ایک پہاڑ پر قیام فرماتے تھے۔ پچیس سال کی عمر میں آپ لاہور آئے۔ اور یہاں ریاضت و عبادت اور تلقین و ہدایت شروع کی۔

آپ قدیم طرز کے عارفی بزرگوں میں سے تھے۔ جو فنا فی اللہ ہوتے ہیں۔ اور شرع کی ترویج پر اس قدر زور نہیں دیتے۔ جس قدر عبادت و ریاضت پر۔ آپ عبادتِ الہی میں اس طرح منہمک رہتے تھے کہ زاویہ خمبول سے بالکل باہر نہ نکلتے۔ اور چالیس سال تک اہل لاہور کو پتہ بھی نہ ہوا کہ اس پائے کا ایک بزرگ ان کے درمیان موجود ہے۔ آپ کو دتیت الوجودی فلسفے سے خاص محبت تھی۔ چنانچہ عملِ صالح میں لکھا ہے۔ "والتر عبارات فتوحات ملی" شیخ الموحیدین ابن عربی بخاطر داشتند۔ و صفحہ صفحہ شرح فضیص الحکم حضرت مواعی جاتی را از بر منے خواندند۔ آپ نے تمام عمر شادی نہیں کی۔

آپ کی وفات ۱۰۴۵ھ میں ہوئی۔ مزار لاہور سے پانچ میل کے فاصلے پر ایک گاؤں میں ہے۔ جو اس مزار کی بنا پر میاں میر کہلاتا ہے۔ داراشکوہ جس نے آپ کے اور آپ کے ممتاز خلفاء کے تفصیلی حالات سیکتہ الاولیاء میں لکھے ہیں۔ آپ کا بڑا معتقد تھا۔ اس نے مزار کے لئے مسالہ جمع کیا۔ لیکن تعمیر کی نوبت نہ آئی تھی کہ قضا و قدر نے اس کا تختہ الٹ دیا۔ مزار کچھ عرصہ

نامکمل رہا۔ پھر چپ سال بعد اورنگزیب خود مزار پر آیا۔ اور اس کی تکمیل کا حکم دیا۔ مزار کے قریب ہی بارہ دری ہے۔ جس میں داراشکوہ کی رفیق حیات نادرہ کی قبر ہے۔

حضرت میاں میر کو اپنے زمانہ میں بڑا فروغ ہوا تھا۔ جہانگیر ان کی نسبت بڑا کج چہانگیر ہی میں لکھتا ہے:-

چوں بصر من رسید کہ در لاہور شیخ محمد میر نام درویش است بنہ می الاصل۔
 بغایت فضل و مرقاض و مبارک نفس و صاحب حال در گوشہ توکل و عزات
 منور و گشتہ از فقر غنی و از دنیا مستغنی نشسته است۔ بنا بریں خاطر حق طلب
 بے ملاقات ایشان قرار نگیرد۔ و بدیدن ایشان رغبت افزد۔ چوں بہ لاہور
 رفتن متعذر بود۔ رقمہ بخدمت ایشان نوشتہ شوق باطن را ظاہر ساختم۔ و آنحضرت
 باوجود کبر سن و ضعف پینہ قصد یزید کشید و تشریف آورد و مدت متدنیہ با ایشان
 نشسته صحبت مستوفی داشتہ شد۔ الحق ذات شریف است۔ و دریں عہد
 بنات غنیمت و عزیز الوجود۔ اس بیار منہ از خود بہ آمد و با ایشان صحبت
 داشت۔ ویسا سخاوت بلند از حقائق و معارف افتاد۔ ہر چند خواہم
 نیاز سے بگذرانم۔ چوں پایہ ہمت ایشان را از ان عالی تر یافتہ۔ خاطر باطن
 میں مطالب خدمت نہاد۔ پورست آہو سفید بچیت ہائے شمار بالیشان گناید۔

اس کے بعد حضرت لاہور واپس چلے گئے۔ لیکن جہانگیر نے ان سے خط و کتابت جاری رکھی۔ اور اس کے دو خط سیکنتہ الاولیا میں نقل ہوئے ہیں۔

شاہجہاں بھی حضرت کا بڑا معتقد تھا۔ و دو دفعہ حضرت کا۔ بادشاہ نامہ میں

ایک ملاقات کی نسبت لکھا ہے۔ (ہشتم رجب سنہ ہزار و چہل و چار)۔
 ”خدیو خدا آگاہ، بکاشانہ فیض آشیانہ، پیشوا شے از باب صفیت و صفات ہنما
 اصحاب معرفت و تقی۔ قدوہ حق شناسان صافی ضمیر۔ میاں میر کہ پیشتر
 نیز بقدر و ہم سعادت لزوم مہبت انوار گشتہ بود تشریف فرمودہ، بگذارش
 بساد قائق حقائق و خوا مض معارف، باعث انشراح صدور و انبساط قلب
 آن زاوہ نشین نبرد گزین گشتند۔“

معلوم ہوتا ہے۔ شاہجہاں آپ کا بڑا قائل ہو گیا تھا۔ عمل صالح میں لکھا ہے۔
 ”و حضرت بادشاہ حقائق آگاہ بہ نحوے شیفتہ صحبت آن مقتداے اصحاب
 عرفاں شدند۔ کہ زبید سے بر آن تصور نباشد۔ چنانچہ بار بار اطوار محمودہ و احوال
 ستودہ ایشان را ستودہ سے فرمودند۔ کہ از مشائخ متصوفہ این کشور میاں میر
 را کامل تر یافتہ و از ایشان گذشتہ شیخ المشائخ شیخ فضل اللہ۔“

داراشکوہ کا بیان ہے کہ میں بین سال کی عمر میں اس طرح بیمار ہوا۔ کہ
 اطباء میر سے علاج سے عاجز آ گئے۔ بادشاہ مجھے لے کر حضرت کے گھر گیا۔ اور کہا
 کہ یہ میرا بڑا لڑکا ہے۔ معالج اس کا علاج نہیں کیے۔ آپ ہی اس پر توجہ کیجئے۔
 حضرت نے پانی کا ایک پیالہ منگایا۔ اور اس پر دم کر کے داراشکوہ کو پینے کے لئے
 دیا۔ داراشکوہ کہتا ہے کہ اسی پینتے مجھے صحت ہو گئی اور میری بیماری بالکل جاتی
 رہی۔

شاید دارا کی روحانی خوش اعتقادی اور فقیر طبعی کی ابتداء اسی واقعہ سے ہوئی۔
 داراشکوہ نے حضرت میاں میر اور ملا عبدالحکیم سیالکوٹی کی (جو حضرت مجاہد

مرید تھے، ایک گفتگو کا ذکر کیا ہے۔ جس سے خیال ہوتا ہے کہ حضرت اور مجددیہ طریقہ کے بزرگوں میں اختلافات نمودار ہو رہے تھے۔ اس گفتگو کے وقت غالباً بادشاہ بھی موجود تھا۔ اور حضرت میاں میر اسے خدا تک پہنچنے کے طریقے بتا رہے تھے۔ اس ضمن میں انہوں نے کہا کہ حبیب سالک پر عالم ملکوت کشف ہو جاتا ہے تو ہم اسے جنگلوں میں بھیج دیتے ہیں۔ تاکہ وہ تنہا یادِ الہی میں مصروف ہو جائے۔ اس پر مولانا عبدالحکیم نے اعتراض کیا کہ اس طرح تو نماز باجماعت فوت ہو جاتی ہے۔ حضرت میاں میر نے اس کا مناسب جواب دیا۔ لیکن اس اعتراض اور جواب سے بھی خیال ہوتا ہے کہ شریعت کی پوری پوری پابندی میں جو اعتراض مجتہد دیوبند کو قادیانیوں سے تھے۔ اور جنہوں نے آگے چل کر داراشکوہ اور عالمگیر کی مخالفت کو چمکے دیا۔ وہ حضرت میاں میر کے زمانے میں ہی رونما ہو رہے تھے۔

داراشکوہ حضرت میاں میر پر فریفتہ تھا۔ اور انہوں نے اس کے روحانی ذوق و شوق کو ترقی دی۔ لیکن اس نے

ملکشاہ قادری

بیعت ان سے نہیں، بلکہ ان کے خلیفہ شیخ شاہ محمد المصطفیٰ ملکشاہ قادری سے کی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ جس وقت داراشکوہ نے بیعت کا ارادہ کیا۔ (۱۶۳۹ء) اس وقت حضرت میاں میر وفات پا چکے تھے۔

شیخ ملکشاہ اپنے زمانے کے بڑے بااثر بزرگ گزرے ہیں۔ وہ علاقہ بدخشان کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ لیکن صغیر سی میں ہی کشمیر آ گئے۔ اور وہاں سے لاہور آ کر حضرت میاں میر کے مرید ہوئے۔ چونکہ لاہور کی گرمی آپ کے زار و نزار تہم کے لئے ناقابل برداشت تھی۔ اس لئے آپ مرشد کی اجازت سے

موتیم کرنا ہیں کشمیر شریعت لے جاتے۔ جہاں داراشکوہ اور جہاں آباد کے آپس کے
لئے دامن کو ہیں ایک شاندار خاندان تعمیر کر دی تھی۔ اور موتیم ہر ماہ میں اجنبی تک
فرشتہ زندہ رہے، لاہور آجاتے۔ تذکرہ لکھا۔ آپ کی ریاضتوں اور مجاہدوں کی
اس طرح ذکر کرتے ہیں کہ حیرانی ہوتی ہے۔ داراشکوہ ایک جگہ لکھتا ہے کہ
میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ شروع میں آپ نے سات سال تک عشاء کی نماز کے
بعد سے صبح تک حبس نفس سے ذکر خفی کیا ہے۔ ایک اور جگہ کہتا ہے (ترجمہ) آپ کی
ریاضتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اب (۲۷۷ھ) تک تیس سال سے کچھ
اوپر آپ نے ایک لحظہ اور ایک لمحہ بھی نیند نہیں کی تھی۔

ان غیر معمولی ریاضتوں کی وجہ سے آپ کی شخصیت میں بڑی کشش اور بات
میں بڑی تاثیر پیدا ہو گئی تھی۔ جن دنوں آپ کشمیر میں مقیم تھے۔ تو وہاں شیعہ سُنی
اختلافات زوروں پر تھے آپ ہر مہاجس چاروں خلفاء کی تعریف کرتے۔ اور کئی
مخالفہ مزاح کے لئے آتے۔ لیکن آپ اس خوش اسلوبی سے پیش آتے۔ اور
آپ کی بات میں اتنی تاثیر تھی کہ مخالفین قائل ہو جاتے۔ اور کہتے ہیں کہ کئی
ہزار مخالف آپ کی وجہ سے اہل سنت گئے۔ تصوف میں آپ کا طریقہ وحدت الوجود
کا تھا۔ دوسرے مذاہب کے بھگت مندوں سے ملتے تھے آپ کو اختہ از نہ تھا۔
اور بسا اوقات ان پر نیک اثر ڈالتے۔ چنانچہ ایک کاشتکار کی نسبت جو ولی رام کے
نام سے مشہور ہوا۔ کہتے ہیں کہ وہ پہلے مغلیہ حکومت کے تابع ایک ہر مہاجس
امیر تھا۔ داراشکوہ اور ملا شاہ کے فیض صحبت سے اسے عشق الہی دامگیر ہوا۔
اور سب جہاد و مال ترک کر کے شیخ ملا شاہ کے ہاتھ پر صریح ہوا۔ دبستان مذاہب میں

اس کی نسبت لکھا ہے "در کشمیر بخدمت ملا شاہ برہنہ شی رسیدہ کامیاب شناخت گشت
و بمقتضائے اصولی لا ینیب لہ" بقید پیچ دین و آئین باز نہ بستہ۔ بابت و بت خانہ
آشناست و از مسجری بر گمانہ نیست" اسی کتاب میں ولی رام کے بعض شعر درج ہیں۔

ما نہ آن خودیم، آن تو ایم	بے نشانی تو، ما نشان تو ایم
ایں نشا ہا نشان ذات تو اند	مظہر جلالت صفات تو اند
پاکی از فکر و از قیاسی ما	اسے تو پیرا دریں لباس ما
مظہر ذات تو ہمہ اشیا	بے تو و ما توئی، خود تو و ما
ذات تو در صفات تو پیدا	صفت عین ذات اسے مولا
ما ہمہ پیچ ہر چہ بہت توئی	اسے منہ و نہم و وہم و دوئی
ما ہمہ موج بحر ذات تو ایم	مظہر مجمل صفات تو ایم

داراشکوہ نے سکینۃ الاولیاء میں ملا شاہ کے کلام سے جو انتخاب دیا ہے۔

اس میں بھی وہی وحدت الوجودی رنگ جھلکتا ہے۔ جو ولی رام کے اشعار میں ہے۔
ایک غزل کے چند اشعار ہیں۔

حرف دیوانگی است در دل ما	چہ زہر دگر از میں گل ما
وز تماشا ش فرض ہا ہمہ رفت	چہ بستان پر سیدن از تو اقل ما
روئے او در مقابل مراست	روئے ہر بود در مقابل ما
در وہ عشق آنکہ ہمارا گشت	غیر یا کس نبود قاتل ما
وصل داد این خبر کہ غیر یکے	نہیست موصول ما واصل ما
از سر اتحاد ہیں برخاست	میل ما نہ دست "اوست" ما مل ما

ماکہ جز حق نہ ایم از عرفاں پس چہ پیمہ سی ز حق و باطل ما
ایک جگہ اور کہتے ہیں ۛ

بر دیدیم بسر تردد الابد را رفتیم تمام راہ بود و نشد را
شد تا مطلب مقابل آئینہ دل دیدیم در آئینہ جمال خود را

ایک اور رباعی ہے ۛ

آنرا کہ بجاست بر سر ایماں جنگ اومومن وز ایمان من اور اصد ننگ
مومن نشود تا کہ برابر نشود بابانگ نماز بانگ ناقوس فرنگ!

آخری شعر میں ملا شاہ نے جس خیال کا اظہار کیا ہے۔ اسی پر داراشکوہ نے عمل کیا۔
اور دوسرے مذاہب بالخصوص ہندو ویدانتیوں کی کتابوں میں حقیقت کی اس طرح
تلاش کی۔ کہ گویا وہ اس کے اپنے طریقے کی کتابیں ہیں۔ اور اسلامی تصوف اور
ویدانت میں ہم آہنگی ثابت کی۔

بعض دفعہ تو ملا شاہ کی وارستہ گوئی اس حد تک بڑھ جاتی۔ کہ اعتراض
کی زبانیں بے محابا کھل جاتیں۔ ایک دفعہ اس نے ایک شعر لکھا (نقل کفر نہ باشد)

ۛ پنجہ در پنجہ خدا دارم من چہ پروائے مسطفی دارم

اس پر علمائے کشمیر نے ملا شاہ کے کافر اور واجب القتل ہونے کا فتوے دے کر
شہا جہاں سے استدعا کی۔ کہ وہ اس کے خلاف حد شرعی جاری کرے۔ شاہ جہاں یہ
فیصلہ کرنے والا تھا۔ اور کشمیر کے گورنر ظفر خاں کے نام فرمان لکھا جا چکا تھا مگر داراشکوہ
نے سفارتش کی۔ کہ اس معاملے میں جلدی نہیں کرنی چاہئے۔ اور کسی اور بزرگ
مثلاً حضرت مہاں میر سے استعوا ب کیا جائے۔ بادشاہ نے یہ بات قبول کر لی۔

اور حضرت میاں میر سے ملا شاہ کے بارے میں دریافت کیا حضرت میاں میر نے فرمایا کہ احوال کے تابع ملا شاہ ایسی باتیں کہہ جاتا ہے جن سے پرہیز واجب ہے لیکن اُسے ان کی بنا پر قتل کرنا نامناسب اور ناموزوں ہوگا۔ بادشاہ نے یہ مشورہ قبول کر لیا۔ اور ملا شاہ کے خلاف قدم نہ اٹھایا۔ ✓

اس کے کچھ عرصے بعد جب ۱۰۳۹ھ میں شاہجہاں کشمیر آیا۔ تو اس نے ملا شاہ کو بلا بھیجا۔ اور دیر تک اس سے صوفیانہ مسائل کی نسبت گفت و شنید کی۔ بادشاہ نامہ میں یکم جمادی الثانی ۱۰۵۰ھ روز سہ شنبہ کے بیان میں لکھا ہے۔

”در تاریخ مذکور، خواص لجنہ توحید ملا شاہ بدخشی کہ مہین خلیفہ مصباح سبل ہدایت مفتوح ابواب ولایت۔ میاں میر قادری است۔ و در نزہت گاہ کشمیر بسم اندوا بسرے برد حسب الطلب بادشاہ درویش نواز بشرف حضور محفل فیض بنزل کہ وسیلہ دریافت مآرب دینی و ذریعہ ادراک مطالب معنوی است رسید۔ و بسانکات بلند دران صحبت فیض منقبت گزارش یافت۔ بادشاہ حق آگاہ باقسام تلف و مہربانی آں ابنہ دہرست را منبسط ساختہ مرخص گردانید۔“

اسی سال داراشکوہ اور اس کی بہن جہاں آرا ملا شاہ کے حلقہ بیعت میں آئے۔ ملا شاہ اپنے شاہی مرید کے ذوق و شوق سے بڑے خوش تھے۔ اور کہا کرتے تھے کہ یہ عزیز قادریہ سلسلے کو فروغ دیگا۔

کچھ عرصہ بعد حالات نے پلٹا کھایا۔ اور داراشکوہ کو شکست دے کر ۱۰۵۸ھ میں تخت شاہی پر اورنگ زیب متمکن ہوا۔ اب علمائے پھر ملا شاہ کے خلاف آواز اٹھائی۔ چنانچہ دارالخلافت سے ملا شاہ کی طلب کا پروانہ جاری ہوا لیکن ملا شاہ

ان دنوں کمزور اور بیمار تھا۔ اس لئے کشمیر کے گورنر نے لکھا کہ اس وقت شیخ
مندر نے کے ناقابل سہ۔ یہاں صحت پر خاص خدمت ہو گا۔ اس طرح کچھ وقت گزر گیا
اور اس دوران میں مانشا کے بعض اشراف جو اس سے اور زنگ ریب کی سخت دشمنی
ہمکنے تھے۔ اور زنگ ریب تک پہنچا سکتے تھے۔ وہ اشراف حسب ذیل ہیں۔

صحیح ان میں ہیں کل تہذیب شہوت کا مدنی و غبار باطل راہ وقت

تاریخ جلوں شاہ وقت آگہ را محل الحق گفت الحق این ساتی گفت

اس کے بعد اور زنگ ریب نے اپنا پہلا حکم منسوخ کر دیا۔ اور فقط یہی لکھا کہ
رہا شاہ بجائے کشمیر کے لاہور میں قیام کرے۔ چنانچہ مستان کے مہتمم سربراہیں شیخ
نے نقل مکان کیا۔ اور لاہور میں ساکونت اختیار کی۔ اب اس کی عمر بھی زیادہ ہو گئی
تھی۔ کچھ اس وجہ سے اور کچھ نئے حالات کی بنا پر اس نے گوشہ گزینی اختیار کی۔
اور آمد و رفت کا دروازہ اخلاقت کے لئے بند کر دیا۔ فقط چند مخلص معتقد اور فرید
کا ہے گا یہ سنئے۔ اور شیخ ان کے ساتھ اپنے روحانی تہذیب کا بیان کرتے لیکن
معلوم ہوتا ہے کہ شیخ کے حاشیہ نشینوں نے شاہی محققوں کے خواب بھی نہیں
بھولے تھے۔ ایک دفعہ اس کے ایک دوست کا بل خاں نے کہا تو یہ مانے میں
اور زنگ ریب تصوف کی باتیں بڑی دلچسپی سے سنا کرتا تھا۔ اور مجھے خوب یاد ہے کہ
جب میں اس کی خدمت میں مثنوی مولینا روم کے بند پڑھا کرتا تھا۔ تو وہ
بعض بند سن کر آنسو بہا کرتا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ جب وہ لاہور آئے گا۔ تو
آپ سے ملنے کی خواہش کرے گا۔ لیکن شیخ نے نفی میں جواب دیا۔ اور کہا کہ
”ہماری ملاقات کبھی نہ ہوگی۔“ اس کے کچھ عرصہ بعد شیخ ناراضہ بخار میں مبتلا ہوا۔

اور اگرچہ اس وقت آرام آگیا۔ لیکن چند دنوں بعد مرض کا پھر حملہ ہوا۔ اور اس کے
 میں اس وقت کو شیخ نے انتقال کیا۔

اس زمانہ کی ایک دلچسپ مستی سرور ہے۔ جسے اوائل عہد عالمگیری
 میں میں نے اسے موت دی تھی۔ فتنہ تاریخ کے علاوہ وہ ہندوستان
 کی ادبی تاریخ میں بھی ایک باعزت جگہ کا مستحق ہے۔ اس کی کتابیات بڑی
 پر خلعت ہیں۔ اور جب اس کے با اثر اور پُر خواص اشعار کا مطالعہ کریں گے کلام سے
 متعلقہ کہتے ہیں۔ جو مثنوی اور نازک خیالی کی بھول جلدیاں میں گم ہوا
 تھے۔ تو خیال ہوتا ہے کہ اگرچہ اسے شاعری اور نامور علی مریدی کی ادبی شہرت
 حاصل نہیں ہوئی۔ لیکن اس کا مجموعہ کلام میں زبان کے دو حصے شعرا
 کے کلام سے زیادہ شیریں اور صحیح شاعرانہ نقطہ نظر سے زیادہ باوقوت ہے۔

مرد کے حالات پر دلینا ابوالکلام آزاد نے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے۔
 اور مولانا محمد حسین آزاد نے بھی نگارستان فارسی میں چند نغمے اس کے لئے
 وقف رکھے ہیں۔ دونوں نے تذکرہ نگاروں کی کم ادبی کی شکایت کی ہے۔ شمس العلماء
 آزاد تو لکھتے ہیں "نام اس کا کسی کتاب سے معلوم نہیں ہوتا" مولانا ابوالکلام آزاد
 بھی کہتے ہیں "خاندانی نام کا پتہ نہیں چلتا۔ اور نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ قبیلہ
 اسلام کے بعد کیا نام رکھا گیا۔ لیکن وہ اس خیال سے کہ بعض تذکرہ نگار اس سرور
 کے حالات "سید اسے سرور" کے عنوان سے درج ہیں۔ قیاس لگاتے ہیں۔
 کہ "اسلامی نام کا ایک جزو شاید لفظ سعید ہو گا" معلوم ہوتا ہے کہ دبستان
 مذاہب کا اندراج ہر دو مورخین کی نظر سے نہیں گزرا۔ اس کتاب کا مصنف

ملا محسن فانی سرمد کا معاصر اور عزیز دوست تھا۔ دونوں آزاد خیالوں کے اس گروہ سے تعلق رکھتے تھے۔ جو شہزادہ داراشکوہ کے گرد جمع ہو گیا تھا۔ چنانچہ دبستان میں سرمد کے حالات کسی قدر تفصیل سے لکھے ہیں۔

محسن لکھتا ہے کہ سرمد اصل میں یہودی تھا۔ اور یہودیوں کے اس معزز طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ جنہیں ربی کہتے ہیں۔ یہودی عقائد اور تورات کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔ اور ایران کے مشہور فضلا مثلاً ملا صدرا اور میر ابوالقاسم اندر سکی کی خدمت میں حاضر ہو کر حکمت و فلسفہ کی تکمیل کی۔ اس کے بعد تجارت کی غرض سے ہندوستان کی طرف روانہ ہوا۔ سندھ کے مشہور مقام ٹھٹھہ میں پہنچا تھا۔ کہ وہاں ابھے چند نام ایک ہندو بچے کو دیکھا۔ اور مال و متاع کے ساتھ سب حکمت فلسفہ بلکہ عقل و تمیز کھو بیٹھا۔ اور ترک لباس کر کے مادر زاد سندھیائیوں کی طرح معشوق کے در پر دھونی رمانی۔ اس لڑکے کے والد نے جب دیکھا کہ سرمد کی محبت پاک اور خیالات جسمانی سے منزہ ہے۔ تو اس نے سرمد اور ابھے چند کے تعلقات میں روڑے نہ اڑکائے۔ ابھے چند نے سرمد سے تورات اور انجیل اور دوسری مذہبی کتابیں پڑھیں۔ اور فرسی شعر گوئی بھی شروع کر دی۔ چنانچہ یہ شعر جو اس زمانے کے روحانی رجحانات کا آئینہ ہے، اُسی کا ہے۔

ہم مطیعِ قرقانم، ہم کیتِ شش رہبانم   ربی یہودانم، کافرِ م، مسلمانم

اے عام طور پر محسن فانی دبستانِ مذاہب کا مصنف سمجھا جاتا ہے۔ لیکن مآثر الامرا کے مطابق یہ کتاب ذوالفقار خاں اردستانی کی تصنیف ہے۔ (مقالات شبلی)

اس کے بعد کے واقعات دبستان میں تسلسل سے درج نہیں۔ لیکن
معاوم ہوتا ہے۔ کہ سرمد نے کچھ عرصہ حیدر آباد دکن میں بھی گزارا۔ اور دبستان
کے مصنف سے اس کی پہلی ملاقات ۱۹۱۶ء میں وہیں ہوئی۔

جس وقت دبستان مذہب لکھی گئی۔ سرمد فقیر حیات تھا۔ اور سرمد کے
آخری ایام کے حالات اس کتاب میں نہیں ملتے۔ لیکن مصنف نے سرمد کے
کئی اشعار اپنی کتاب میں درج کئے ہیں۔ رباعی

سرمد کہ زجام عشق مستش کردند
خواندند سرفرازش و پستش کردند
مے خواست خدا پرستی و مشیاری
مستش کردند و بت پرستش کردند

نعت رسول میں کہا ہے۔ رباعی

اے از رخ تو شکستہ خاطر گل سرخ
باطن ہمہ خون دل و ظاہر گل سرخ
ز اں دیر بر آمدی زیوسف کہ بارخ
اول گل زرد آمد و آخر گل سرخ

فرد

در کعبہ تنجانہ سنگ و شد و چوب او شد
یکجا حجر الاسود، یکجا بت ہند و شد

ابھے چند نے جس کی وجہ سے سرمد نے ترک لباس کیا تھا۔ سرمد کی
رفاقت اختیار کر لی تھی۔ اور اس کے ساتھ حیدر آباد میں موجود تھا۔ چنانچہ
جب ملا محسن فانی نے اپنی کتاب کے لئے یہودی عقائد کی تفصیل چاہی
تو ابھے چند نے تورات کے ایک باب (کتاب پیدائش Genesis) کے
کے ابتدائی حصے (کافارسی میں ترجمہ کیا۔ جسے سرمد کی تصحیح اور نظر ثانی کے بعد
محسن نے درج کتاب کیا۔

اس کے بعد سرد شاہجہاں آباد آیا۔ یہاں داراشکوہ کو تصوف سے دلچسپی
اور دیوانہ مزاج لوگوں سے خاص عقیدت تھی۔ چنانچہ سرد نے اس کی مصاحبت
اختیار کی۔ اور بالآخر یہی مصاحبت اس کی جان جانے کا باعث ہوئی۔ اس زمانے
میں شاہجہاں تخت و تاج پر جلوہ افروز تھا۔ سرد کی ولایت کا شہرہ سن کر اس نے
عنایت خاں آٹا کو بھیجا کہ سرد سے ملے اور اس کی کشف و کرامات کا حال معلوم
کرے۔ عنایت خاں نے وہاں برہنگی کے سوا کچھ نہ دیکھا۔ اور واپس آکر پتھر پر لکھا۔

برسرد برہمنہ کہ امانت تہمت است

کشفی کہ فلان برہمنہ کہ کشفی تہمت است

۱۰۶۹ء میں عالمگیر اور ملک نشین ہوا۔ اور معاملات ملکی کو مشرع کے قواعد
پر ترتیب دینا شروع کیا۔ اس کے نزدیک برہنگی خلاف مشرع اور قابل سزا
تھی۔ چنانچہ اس نے ملا عبد القوی کو بھیجا کہ سرد کو پکڑے پینے کی تاکید کرے۔
ملا نے سرد کو بلا بھیجا۔ اور پوچھا کہ تم برہمنہ و عریاں کیوں رہتے ہو۔ سرد مدہمتہ نہیں۔
اس وقت کس لہر میں تھا۔ پکار اٹھا۔ کیا کروں۔ شیطان قوی ہے۔ اور ساتھ ہی
برہمنی پڑھی۔

خوش بالائے کردہ چہیں بہت مرا
چشمے بدو جامہ بردہ از دست مرا
اور در نعل من است و من در طلبش
دزدے عجبے برہمنہ کردہ است مرا
ملا قوی کو شیطان قوی ہے کا فقر و خاص طور پر کڑوا معلوم ہوا ہوگا۔ لیکن

لے دیشان مذہب میں لکھا ہے کہ سرد کہتا تھا کہ یہودی مذہب میں برہنگی غیب نہیں۔ اور
حضرت اشعیا بھی اخیر عمر میں برہمنہ رہتے تھے۔

فتنہ پر ہنگی وہ قتل نہ ہو سکتی تھی۔ اس لئے سرمد کی فرزند جیم میں اور بھی افسانہ کیا
کہ قتل کا ایک بہانہ ذیل کی رہائی تھی۔ جس کے متعلق کہا گیا کہ اس کے مروج
کا ان کا ثابت ہوتا ہے۔ کہ باخی

آنکس کہ مرتضیٰ قتل باور شد
خود بین تر از سپہر پہنا در شد
ملا کوید کہ بر فلک شد احمد
سرمد کوید فلک با احمد در شد

معلوم ہوتا ہے کہ اورنگ زیب کی محتاط طبیعت نے اسے جی کافی نہ سمجھا۔ اور
عسائے کہا کہ سرمد سے کہا جائے کہ کلمہ طیبہ پڑھے۔ اسے معاف تھا کہ سرمد
کی ایک عجیب عادت یہ ہے کہ جب وہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے۔ تو لا الہ سے آگے
نہیں بڑھتا۔ چنانچہ جب علمائے سرمد سے کلمہ طیبہ پڑھتے کے لئے کہا۔ تو اس نے
لا الہ سے زیادہ نہ پڑھا کہ کلمہ نفی ہے۔ اس پر علمائے اعتراض شروع کیا۔ تو سرمد
نے کہا کہ ابھی تک میں نفی میں مستغرق ہوں۔ مرتبہ اثبات تک نہیں پہنچا۔
جب پہنچوں گا۔ تو لا الہ بھی کہوں گا۔ علمائے فتوے دیا کہ فقط لا الہ کہنا کفر ہے۔
اگر سرمد توبہ کرے۔ تو ٹھیک، ورنہ واجب اقل۔ سرمد نے توبہ نہ کی۔ چنانچہ دوسرے
روز سرمد کو قتل کے لئے مسجد جامع کے سامنے لے گئے۔ کہتے ہیں کہ قتل کے
وقت سرمد بڑا بشاش بشاش تھا۔ جدا دسامنے آیا۔ تو اسے مسکرا کر کہا۔ "فدائے
توشوم۔ بیا بیا۔ کہ ہر صورتے کرے آئی۔ من ترا خوب سے شناسم" یہ کہا۔ اور
ذیل کا شعر پڑھ کر تدار کے نیچے گر دیں رکھ دیں۔

شور سے شد و از خواب عدم چشم کشودیم
دینیم کہ باقی است شب فتنہ خود دیم

ماثر الامرا میں سرمد کے اسباب قتل کا ذکر کر کے لکھا ہے۔ اگر سچ پوچھا جائے تو قتل کا اصل سبب داراشکوہ کی مصاحبت تھی۔ ورنہ سرمد جیسے برہمنہ مجذوب اور آزادانہ گفتگو کرنے والے ہر گلی کوچے میں پھرتے ہیں۔ اور کوئی پرہیز نہیں ہوتا اس دور کا ایک اور تذکرہ نگار لکھتا ہے:-

”گویند کہ اویا داراشکوہ نیز سرمد داشت۔ و اکثر اوقات نیز بہا تم عالمگیر فستوف بود۔ لہذا قتل رسید۔ واللہ اعلم بحقیقۃ حال۔“

مولینا ابوالکلام آزاد بھی اسی خیال کی تائید کر کے لکھتے ہیں:-
 ”ایشیا میں ہمیشہ سے پالیٹکس مذہب کی آرٹیں رہا ہے۔ اور ہزاروں خونیںیاں جو پالیٹیکل اسباب سے ہوتی ہیں۔ انہیں مذہب ہی کی چادر اٹھا کر چھپایا گیا ہے۔“

سرخوش اپنے تذکرے میں لکھتا ہے:- کہ ایک دن میں اور ناصر علی سرمنڈی اور مرزا عبدالقادر بیدل جامع مسجد دہلی میں جو محفل کے کناہ سے بیٹھ کر شعر خوانی کر رہے تھے۔ کہ سرمد آیا۔ ہمیں دیکھ کر مسکرایا اور یہ شعر پڑھا:-
 دیباست کہ افسانہ منثور کہن شد من از سر نو جاوہ دہم دار و رسن را
 چنانچہ اس کے بعد جلد ہی قتل ہوا!

اس کی کئی پُرکشف رباعیات مختلف تذکرہ داروں میں ملتی ہیں
 رباعی

سرمد غم عشق بو الہوس رانہ دہند سوز دل بروانہ گیس رانہ دہند
 عمر سے باید کہ یار آید بکنار زین دولت سرمد تمہ کس رانہ دہند

رباعی

مرد گلہ اختصار سے باید کرد   یک کار ازیں دو کار سے باید کرد
یا تن برفسائے یار سے باید داد   یا قطع نظر ز یار سے باید کرد

رباعی

مرد تو حدیث کعبہ و دیر مکن   در کوچہ شک چو گمراہی مکن
رو را بروی ز شیطاں آموز   یک قبلہ گزین و سجدہ غیر مکن

دلبستان مذاہب و دبستان مذاہب جس پر ہم نے مترادف لے مضمون کی بنیاد رکھی ہے۔ اس زمانے کی ایک عجیب و غریب تصنیف ہے۔ اس کے مصنف کے بہت کم حالات معلوم ہیں۔ یقین سے یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ وہ کون تھا کب پیدا ہوا۔ اور کب اس دار فانی سے چل بسا۔ لیکن اس کی تصنیف سے اس کے خیالات اور رجحان طبع کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ وہ مذہبی معاملات میں صلح کل اور آزاد خیال تھا۔ اور اسے دوسروں کے عقائد و اطوار جو نئے کی غیر معمولی اٹک تھی۔ اس نے دلبستان مذاہب میں ایشیا کے تمام مشہور مذاہب کے خیالات اور عقائد جمع کئے ہیں۔ لیکن کوشش کی ہے کہ کوئی ایسی بات نہ لکھی جائے جس کی مذہب متعلقہ کے ماننے والے خود تصدیق نہ کریں۔ نصف کے قریب کتاب پارسی مذاہب کے عقائد اور مختلف پارسی فرقوں کے حالات پر مشتمل ہے۔ قریباً ایک چوتھائی کتاب میں مختلف ہندو فرقوں کے حالات ہیں۔ ایک نہایت دلچسپ باب نانک پنتھیوں یعنی سکھوں کے حالات کے متعلق ہے۔ کتاب کا مصنف گورو پر گوبند کے جاننے والوں میں سے تھا۔ اس لئے اس نے ذاتی واقفیت

بننا پیر ایسے باتوں کو درج کئے ہیں۔ جو صحیح امر نہ تواریخ کتب میں ختم ہیں۔ اور جو
سکھوں کی تنظیم کو مستثنیٰ پر مشتمل رہتی ہے۔

ایک باب میں ایسے متفرق فرقوں کے حالات درج ہیں۔ جن کا مذہب
مذہب الہی و نبوی سے کوئی خاص تعلق تھا۔ اور جن کے عقائد و کتب سے خیال
ہوتا ہے۔ کہ عوام بالخصوص خوش اعتقاد اور معارفی عناصر اہم کے خیالات ہیں
سے بہت بڑی کھلی ہوئی تھی۔ سب سے بہت زیادہ باب ہر ایکوں کے
متعلق ہے۔ و بستان میں لکھا ہے۔ کہ ان میں مسلمان بھی داخل تھے۔ اور
وہ وشنو کی پرستش کرتے تھے۔ "انہ ہندو و مسلم و غیرہ" کس خوابد یکیش ایشان
در آید۔ مانع نشوند۔ در پذیرند۔ گویند مسلمانان نیز بشن را سے پرستند چہ بسم اللہ
این معنی دار و لینی بشن و بسم بشن را گویند۔ جو مسلمان ہر ایکوں میں شامل ہوئے
تھے۔ وہ شخص جاہل عوام الناس نہ تھے۔ "جمعے کثیر از مسلمانان یکیش ایشان در
رستم اند۔ مانع مزرا صالح و مزرا حیدر کہ از نجائے مسلمانانند۔ و بر اگی شازند!"
کتاب کے رُبع آخر میں اختصار سے عیسائی۔ یہودی۔ بودھ مذاہب اور
مختلف مسلمان فرقوں [مثلاً سنی۔ شیعہ۔ صادقہ (پروان مسیحہ کذاب)۔
وامدیہ۔ روشنیہ۔ پروان دین الہی] کے خیالات درج کئے ہیں۔ دین الہی
کے متعلق جو واقعات لکھے ہیں۔ وہ تو زیادہ تر بدالوقی سے ماخوذ ہیں۔ لیکن
اس سلسلے میں مختلف مذہبوں اور فرقوں کے درمیان ایک مباحثہ درج کیا ہے۔
جو غالباً خیالی ہے۔ اور مسنف کے اپنے دماغ کی تخلیق۔ اس مباحثے کے
دوران میں شیعہ سنی۔ یہودی۔ نصرانی اور ہندو عقائد پر بہت کڑے اعتراضات

ہوتے ہیں۔ اور سب مذاہب متبادل کے ترجمان لا جواب ہو جاتے ہیں۔ اور حکیم
 "فاسفی" جو حضرت عقل علیہ السلام کا مقتدی ہے۔ سب پر غالب آتا ہے۔ اس
 بحث سے خیال ہوتا ہے کہ مصنف کسی مذہب سے وابستہ نہ تھا۔ اور ایک آزاد
 خیال صوفی تھا۔ ایک مستقل باب میں اس نے ارشادات قرآنی اور اہم احادیث
 کی تاویل کر کے انہیں عقائدِ حکما کے مطابق کیا ہے۔ آخری باب میں چند ایسے
 بزرگوں کے حالات ہیں جن سے مصنف کی ملاقات ہوئی تھی۔ سب سے پہلے
 داراشکوہ کے مرشد حضرت ملا شاہ بدخشی کا ذکر کیا ہے۔ اور اس سلسلے میں داراشکوہ
 کو "حضرت نجی الدین محمد" خداوندِ مکران و مکیں و صاحبِ زمان و زمیں کا خطاب
 دیا ہے۔ جہاں آرا بیکم کا ذکر بھی بڑے احترام سے ہے۔ اور لکھا ہے کہ وہ حضرت
 ملا شاہ کی غائبانہ مرید تھی۔ "و دیگر مریم روزگار" فاطمہ زمان و اعصار۔ عفت عنصر۔
 عصمت پیکر۔ جہاں آرا بیکم بنت ابو المظفر شہاب الدین محمد صاحبِ قرآن فی امیرِ مسلمین
 شاہ جہاں بادشاہ غازی غائبانہ بفرمان حضرت ملا شاہ بحضورِ دل و بسلوک آوردہ۔
 و کامیاب شناخت نامہ گشت۔ اپنی نسبت ایک جگہ لکھتا ہے: "بہرین فقیر از بدست
 شیخ خود غوث الافاق" استادِ اہل اللہ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ (ملا شاہ)
 سلمہ اللہ و بقاہ، ہیچو آفتاب روشن گشتہ" اس سے خیال ہوتا ہے کہ وہ بھی ملا شاہ
 کے مرید تھا۔ اور آزاد خیال صوفیوں کے اس گروہ سے تعلق رکھتا تھا۔ جو داراشکوہ
 اور اس کے مرشد ملا شاہ کے گرد جمع ہو گئے تھے۔

شہزادہ داراشکوہ قادری | عہدِ شہا جہانی میں آزاد خیال صوفیوں کی جو
 جگہ ہو گیا تھا۔ اس میں بعض بڑی

دلچسپ ہستیاں شامل تھیں۔ لیکن ان میں جو کشمکش ایک مورخ کے لئے داراشکوہ میں ہے۔ کسی اور میں نہیں۔ اور وہ صرف اس لئے نہیں۔ کہ دارا بادشاہ وقت کا بیٹا تھا۔ اور اس کا انجام بڑا عبرتناک ہوا۔ بلکہ اس لئے بھی کہ اس کا علمی مرتبہ بلند تھا۔ اور اس کی تصانیف میں جو وضاحت اور باقاعدگی ہے۔ وہ صوفیانہ ادب کی بھول بھلیاں میں شاذ و نادر ہی نظر آتی ہے +

داراشکوہ شاہجہاں کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ ایک مدت تک شاہجہاں کے ہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں۔ اور اسے اولادِ نرینہ کی بڑی خواہش تھی۔ چنانچہ اس نے خواجہ معین الدین اجمیریؒ کی درگاہِ عالیہ پر حاضر ہو کر دعا کی۔ نذر و نیاز مانی۔ اور اس کے کچھ عرصہ بعد ۲۹ صفر ۱۰۲۲ھ کو داراشکوہ بمقام اجمیر پیدا ہوا۔

جو اولاد بڑی خواہش کے بعد حاصل ہوا اس سے خاص لگاؤ ہو جاتا ہے۔ کچھ اس وجہ سے اور شاید کچھ اس لئے کہ بڑے بیٹے کو واضح ترجیح دینے سے تخت و تاج کی وراثت، بغیر کسی خانہ جنگی کے طے پاسکے، شاہجہاں "مہین پورِ خلافت" کے ساتھ امتیازی سلوک کرتا تھا۔ اُسے "شاہِ بلند اقبال" کا خطاب دے رکھا تھا۔ اس کے مراتب و مناصب بھی اپنے بھائیوں سے بدرجہا بلند تھے۔ اور شاہجہاں اسے دور دراز صوبوں میں بھیجنے کے بجائے زیادہ اپنے پاس دار الخلافہ میں ہی رکھتا۔

شاہجہاں کی یہ کورانہ محبت داراشکوہ کو دنیوی لحاظ سے بہت مہنگی پڑی۔ کیونکہ ایک تو اس لاڈ پیار سے وہ زیادہ خود سر اور ضدی ہو گیا۔ اور دوسرے اسے

عملی نظم و نسق کا وہ سلیقہ۔ اصل نہ ہوا۔ جو اورنگ زیب نے گجرات۔ دکن اور دوسرے علاقوں کی فتوحات سے حاصل کیا تھا۔ لیکن اس کی علمی اور روحانی دلچسپیوں کے لئے اسے دارالخلافہ میں بہت وقت بٹانا پڑا۔ اور اس نے اس کا پورا پورا فائدہ اٹھایا۔

اس کی روحانی نشوونما کی بسم اللہ شاید اس دن ہوئی۔ جب ۱۰۴۳ھ کو شاہجہاں اسے لے کر حضرت میاں میر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور ان سے التجا کی۔ کہ وہ اس کی صحت کے لئے دعا کریں۔ اس وقت دارا کی عمر انیس سال کی تھی۔ اور اگرچہ اس کے عقائد اور تاثرات کا اس وقت کوئی ذکر نہیں ملتا۔ لیکن قرین قیاس ہے۔ کہ صحت پا جانے پر جسے وہ حضرت کی کرامات پر محمول کرتا ہے۔ اس کی عقیدت اہل اللہ سے ضرور بڑھ گئی ہوگی۔ اس کے ایک سال بعد جب آٹھ رجب ۱۰۴۴ھ کو شاہجہاں حضرت میاں میر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو داراشکوہ اس کے ہمراہ تھا۔ اور اس وقت دارا کی عقیدت مندی کی یہ حالت تھی۔ کہ وہ حضرت کے مکان کی دوسری منزل میں، جہاں حضرت کا قیام تھا۔ برہنہ پا گیا۔ اور جو لونگ وہ چبا چبا کر پھینکتے جاتے تھے۔ انہیں اٹھا کر کھاتا رہا۔ اس کے بعد جب بادشاہ چلا گیا، تو داراشکوہ تنہا شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ وہ بھی دیر تک اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے۔ اور اس کے حق میں دُعا کی۔

اس کے اگلے سال حضرت میاں میر کی تووفات ہو گئی۔ لیکن جو بیگماری دارا کے دل میں جا لگی تھی۔ وہ برابر سلگتی رہی۔ وہ کہتا ہے۔ کہ حضرت کی وفات کے بعد

انہوں نے غائبانہ طور پر اسے مشاہدہ اور مراقبہ سکھایا۔ اور ان کی وجہ سے اسے نبیۃ القدر کی زیارت ہوئی۔

داراشکوہ کی پہلی تصنیف سفینۃ الاولیاء ہے۔ جسے خاتمہ کتاب کے مطابق اس نے ۲۷ رمضان ۱۰۴۹ھ کو یعنی پچیس سال کی عمر میں ختم کیا۔ غالباً اس تاریخ کے بعد بھی کتاب میں کمی بیشی ہوتی رہی۔ کیونکہ حضرت میاں میر کے ذکر میں وہ یہاں کہتا ہے۔ ”چوں پیش آریں رسالہ مسمیٰ بہ سفینۃ الاولیاء در احوال و اوضاع آنحضرت پر و ہر بیان ایشان مفصل نوشتہ بود۔ دریں کتاب ہمیں قدر اکتفا نمود۔“

سفینۃ الاولیاء میں دنیائے اسلام کے اہم بزرگان دین کے مختصر حالات ہیں۔ یہ تذکرہ صفحات الانس اور دوسرے قدیمی تذکروں سے ماخوذ ہے۔ عام طور پر اسے کوئی امتیازی حیثیت حاصل نہیں۔ لیکن کہیں کہیں داراشکوہ نے اپنے تاثرات بھی درج کئے ہیں۔ اور وہ دلچسپ ہیں۔ اس کتاب کے شروع میں دارا نے اپنے آپ کو ”حنفی قادری“ لکھا ہے۔ اور صوفی سلسلوں کا ذکر کرتے ہوئے ”قادریہ سلسلے کو پہلی جگہ دی ہے۔ لیکن یہ کتاب اس نے صحیح اسلامی وسیع القلی کے ساتھ لکھی ہے۔ اور یہ امر قابل ذکر ہے۔ کہ اگرچہ قلت صفحات کی بنا پر اس نے بہت تھوڑے ہندوستانی مشائخ کا ذکر کیا ہے۔ لیکن حضرت مجدد الف ثانی (”حضرت احمد کابلی و سرہندی قدس سرہ“) کا ذکر اہتمام سے کیا ہے۔ اور ان کے مخالف ان کی نسبت جو الزام لگاتے تھے۔ ان کی بالتفصیل تردید کی ہے۔

جس سال سفینۃ الاولیاء ختم ہوئی۔ اسی سال ۲۹ ذی الحجہ کو داراشکوہ نے

ملاشاہ بدخشی کے ہاتھ پر سبیت کی۔ اور اس کے تین سال بعد ۱۵۲۷ء میں سکینتہ الاولیا لکھی۔ جس میں حضرت میاں میر۔ ملاشاہ بدخشی اور حضرت میاں میر کے دوسرے خلفاء کے حالات ہیں۔ اس دوران میں داراشکوہ نے شاعری شروع کر دی۔ اور قادری تخلص اختیار کیا۔ چنانچہ جب اس نے ۱۵۶۷ء میں ایک مختصر سماعیہ نامہ رسالہ حق نما کے نام سے لکھا۔ تو اس کے خاتمے میں کہا ہے

ایں رسالہ حق نما باشد تمام در پیر او پنچہ و شش شد تمام

ہست از قادریان از قادری پنچہ با گشتیم فافہم و السلام

معلوم ہوتا ہے۔ اس زمانے میں لوگوں نے دارا کے بعض اقوال پر اعتراض شروع کر دئے تھے۔ چنانچہ دارا نے ان کا جواب دینے کے لئے اور اس امر کی تائید میں کہ جو الفاظ حالت جذب میں کہے جائیں۔ وہ قابل گرفت نہیں ہوتے، رسول کریم اور اصحاب کبار کے بعض صحیح اور موضوع اقوال اور مشہور مشائخ کے ایسے فقرے جو حالت جذب میں کہے گئے تھے۔ شرطیات یا حسنات العارفین (۱۰۶۲ھ) میں جمع کئے۔

اس دوران میں دارا کے روحانی مجلس نے ایک اور کمپوٹ لی۔ اب تک اس کی تلاش و تحقیق مسلمان صوفیہ تک محدود تھی۔ لیکن ملاشاہ اور دوسرے مسلمان مشائخ جن کا طریقہ دارا نے اختیار کیا تھا۔ ان کے وحدت الوجودی مشرب اور ہندو ویدانت میں کوئی بنیادی بعد نہ تھا۔ اور فلسفہ وحدت الوجود سے وحدت ادیان کے تصور تک پہنچنے میں کوئی ناقابل عبور مشکل نہ تھی۔ چنانچہ دارا نے دوسرے مذاہب بالخصوص ہندو ویدانت میں جہان بین شروع کر۔

جس کا پہلا نتیجہ مجمع البحرین کی صورت میں ۱۵۶۵ء میں نمودار ہوا۔ اس میں وہ لکھتا ہے :-

”میگزیر فقیر بے اندوہ محمد داراشکوہ کہ بعد از دریافت حقیقت الحقائق و تحقیق

رموز و دقائق مذہب حق صوفیہ و فائز گشتن بایں عطیہ عظمیٰ درسد و آں شد کہ درک

کہنہ مشرب موحدان ہند و محققان این قوم قدیم نماید۔ بالبعثہ از کمالان ایشا

کہ بہ نہایت رضائت و ادراک و فہمیدگی و غایت تصوف و خدایابی و سنجیدگی رسید

بودند۔ مگر صحبت یادداشتہ و گفتگو نمودہ۔ جز اختلافات لفظی دریافت نشناخت

تفاوتی ندیدہ۔ ازین جہت سخنان فریقین را بہم تطبیق دادہ و بعضی سخنان

کہ طالبان حق را دانستن ناگزیر و سودمند است“ فراہم آوردہ

✓ چونکہ یہ کتاب مسلمان صوفیوں اور ہندو یوگیوں کے عقائد کا مجموعہ ہے۔ اسلئے

اس کا نام مجمع البحرین رکھا گیا۔ ایک مختصر سا رسالہ ہے۔ جس میں عناصر۔ خواہ اس۔

صفات الہی۔ نبوت۔ دلالت اور عالم بہ زرخ وغیرہ کے متعلق تصوف اور یوگ

کے خیالات جمع کئے ہیں۔ اور انہیں ایک دوسرے کے مطابق ثابت کیا ہے۔ یہ کتاب

بلاشبہ اٹوٹھی ہے۔ اور عہد عالمگیری میں غالباً اسی کی تصنیف پر (”کفر و اسلام برادر

نوام خواندہ“) دارا کو ملی۔ اور واجب القتل قرار دیا گیا۔ لیکن دارا کے علاوہ

دوسرے کئی صوفیوں نے وقتاً فوقتاً تصوف اور یوگ کی ہم آہنگی کے متعلق خیالات

کا اظہار کیا ہے۔ ان میں نقشبندیہ سلسلے کے مشہور بزرگ مرزا مظہر جانجاناں کا

بیان ہم آئندہ صفحات میں درج کریں گے۔ اور ان کے علاوہ خود حضرت مجدد ثانی

نے ہندوستان قدیم میں پیغمبروں کے وجود کا بالفراحت اثبات کیا ہے۔

۲۶۳
 اب دارا نے ویدانتیوں اور ہندو موحدین کے خیالات کو زیادہ محنت سے فارسی
 زبان میں منتقل کرنا شروع کیا۔ اس سلسلے میں ایک مختصر سا رسالہ "مکالمہ داراشکوہ
 و بابالال" کے نام سے داراشکوہ کے میرنشی چندربھان نے مرتب کیا جس میں دارا
 کے سوالات اور بابالال کے جوابات جمع ہیں۔ پھر سلسلہ ۶۶ میں دارا کے ایما پر
 جوگ بشت کا آسان فارسی میں ترجمہ ہوا۔ اس میں شری رام چندرجی کے گرو بشت
 کے ارشادات جمع ہیں۔ ان دونوں سے بھی اہم کتاب ستر اکبر ہے۔ جس میں داراشکوہ
 نے بنارس کے پنڈتوں کی مدد سے اپنشدوں کے قریباً پچاس ابواب کا فارسی میں
 ترجمہ کیا۔ ان کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ داراشکوہ نے بھاگوت گیتا کا بھی
 فارسی زبان میں ترجمہ کیا تھا۔
 اس زمانے میں داراشکوہ مسلمان صوفیوں اور ہندو یوگیوں کی اس جماعت کا
 سرگرم رہو گیا تھا۔ جو تصوف اور ویدانت میں دونوں قوموں کے لئے ایک مشترک
 روحانی سطح نظر تلاش کر رہی تھی۔ ہم لکھ چکے ہیں کہ سکندر لودھی کے زمانے میں
 ہندوؤں نے فارسی سیکھنی شروع کی۔ مغلیہ حکومت کے تابع یہ سلسلہ اور بھی
 وسیع ہو گیا۔ اُدھر اکبر کے عہد حکومت میں بھاگوت گیتا اور سنسکرت کی کئی
 دوسری کتابوں کا فارسی میں ترجمہ ہوا۔ اور مسلمانوں کو ہندو عالموں اور اہل فکر
 سے ربط و ضبط کے زیادہ موقع پیش آئے۔ ان سب اثرات کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندو
 ویدانتی دیکھنے لگے کہ مثنوی مولینا روم اور اسلامی تصوف کی کتابوں میں کئی ایسی
 باتیں ہیں جنہیں وہ اپنا کہہ سکتے ہیں۔ اور بعض مسلمان بھی سمجھنے لگے کہ ہندوؤں
 میں فقط ثبوت پرست اور دیوتاؤں سے انسانی اوصاف اور عام بشری خصائص منسوب

کرنے والے لوگ نہیں۔ بلکہ کئی پاکیزہ خیال بے حریص اور بے ریا تارکانِ دنیا
 بھی ہیں۔ جہانگیر کے زمانے میں دین الہی اکبر شاہی کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ لیکن اس
 روحانی مفاہمت کا سلسلہ بند نہ ہوا۔ جہانگیر نے کئی موقعوں پر اسلامی نقطہ نظر
 کی جرات و استقلال سے پیروی کی۔ لیکن وہ بھی ہندو جوگیوں کا معتقد تھا۔ اور
 گسائیں جہد و پست سے اس کی ملاقاتوں کا حال ترک جہانگیری میں کئی جگہ درج ہے۔
 شاہ جہاں جہانگیر کی طرح ہندو سنیا سیوں کا قائل نہ تھا۔ لیکن اس کے
 عہد حکومت میں یہ رجحانات ختم نہ ہوئے۔ اور اس کے آخری ایام میں تودارا کی
 شرکت سے نہیں بڑی تقویت ملی۔ مسلمانوں میں اس روحانی مفاہمت کے
 ترجمان خود داراشکوہ۔ سرمد۔ دبستان مذاہب کا مصنف اور دوسرے کئی
 آزاد خیال تھے۔ جو داراشکوہ کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ لیکن ان کے علاوہ بھی کئی
 مسلمان تھے۔ جو ہندو سادھوؤں کی روحانیت سے متاثر ہوتے تھے۔ دبستان
 میں مشہور فارسی شاعر ملا شیدائی کی رائے ایک گیانی کی نسبت درج ہے :-
 ”ملا شیدائے ہند ہی کہ از شعرائے نامدار و فصحاء عصر بود۔ نوبتے با راقم
 بخانہ گیانی رینی رفت۔ و با ایشان صحبت داشت۔ مریدان اور ادید۔ و وضع
 اہل خانہ را مشاہدہ نمود۔ بہ گفتگی فروماند۔ و گفت۔ تمام عمر من در خدمت
 و ارستگان گذشت۔ چشم من چہیں آزادے ندید۔ و گو شہم چیزے از انسان
 و ایستہ نشنود۔“

ک ہندوؤں میں بھی اس روحانی آمیزش کو ترقی دینے والے کئی تھے۔ ایک
 چند رجھان برہمن تھا۔ جو داراشکوہ کا منشی اور فارسی میں پہلا صاحب دیوان تھا۔

اس کا یہ شعر کسی تذکروں میں نقل ہوا ہے۔

مراد لے است بکفر آشنا کہ چندیں بار

بکعبہ بردم و بازش برہمن آوردم

عمل صالح میں جو عہد شاہجہانی کی مستند تاریخ ہے۔ اس کی نسبت لکھا

ہے۔ "ہر چند بصورت ہندو است۔ لیکن دم در اسلام سے زندہ ڈاکٹر سید

محمد عبداللہ ایک محققانہ مضمون میں اس کے کلام کی نسبت لکھتے ہیں:-

دیوان کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ برہمن فارسی و اسلامی تخیل میں دو با

ہوا ہے۔ عشق کی کیفیات، محبت کی صعوبتیں، تصوف کی منزلیں، وحدت الوجود کے

کے مراحل، برہمن کے کلام میں اسی طرح پائے جاتے ہیں۔ جس طرح باقی

(مسلمان) شعرا کے کلام میں۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں:-

ہر کہ دارد دہوس عشق، نشانے با دوست چوں گل لاله، بدل داغ نہانے با دوست

در جہاں باش، و لیکن نہ جہاں فارغ باش ہر کہ فارغ نہ جہانست، بچرانے با دوست

مرد را سود و زیاں در نظر آید یکساں ہر کہ شد در گردِ سود، زیاںے با دوست

اسی زمانے کا ایک اور ہندو شاعر تھا۔ بھوپت رائے نام، بیغم تخلص، بیراگی

نقب۔ شاعری میں خوشگو کا شاگرد اور طریقت میں شیخ الشیوخ محمد صادق اور

نارائن بیراگی کا مرید تھا۔ اس کی نسبت سید عبداللہ لکھتے ہیں:- "بیغم کی وفات ۱۳۲۲ھ

میں واقع ہوئی تھی۔ اس لئے یہ امر قرین قیاس ہے کہ بیغم نے ملا شاہ اور

داراشکوہ کے زمانے کی کچھ جھلک ضرور پائی ہوگی۔ داراشکوہ کا ماحول کچھ استقامت

حویانہ اور فلسفیانہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ اس کے اکثر ہندو منشویوں کے متعلق

یہ امر ثابت ہے کہ انہوں نے ترک دنیا کو احساس وجود اور علت زندگی کی مصیبت کے ختم کرنے کا واحد ذریعہ سمجھا۔ منشی چندر بھان برہمن نے داراشکوہ کی وفات کے بعد عزت گزینی کر لی۔ منشی ولی رام ولی نے بھی یہی راستہ اختیار کیا۔ اور کلفتِ حیات کو ترابِ آرزو سے مٹایا۔ اگرچہ بیغم بیراگی کا داراشکوہ کے دربار سے کوئی خاص تعلق معلوم نہیں ہوتا۔ تاہم نارائن چند کی محبت میں وہ بھی از خود رفتہ ہو گیا۔ اور پھر اس نگری کی راہ لی۔ جہاں داراشکوہ کا مقام تھا۔ نارائن بیراگی اور شیخ محمد صادق کے دو گونہ مواظبت سے اس کا قلب مجمع البحرین بن گیا تھا۔ چنانچہ مثنوی میں جا بجا ان دورنگی موجوں کا سراغ پاتے ہیں۔ جن کو اگر غور سے دیکھا جائے۔ تو ان میں اسلامی اور ہندو تصوف کا رنگ علیحدہ علیحدہ پائیں گے۔ اس زمانے میں ملا شاہ (المتوفی ۷۲۰ھ) بہت بڑے صوفی اور عالم تھے۔ یہ میاں شاہ میر لاہوری کے شاگرد تھے۔ اور انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ مثنوی بیغم میں مصنف نے خود حضرت ملا شاہ کا ذکر کیا ہے۔

دہ جہ خوش فرمود ملا شاہ ما شاہ ما آں عارف آگاہ ما

سین انساں گز بودے میاں اول و آخر نہ بودے غیر آں

بیغم کی مثنوی کی نسبت سید محمد عبداللہ لکھتے ہیں۔ مثنوی بیغم کا مطالعہ بتاتا ہے کہ مولوی رومی بیغم بیراگی کے روحانی استاد تھے۔ مثنوی بیغم، مولانا کے روم کے خیالات کی جہاں سے بازگشت معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ کتاب کی ترتیب، خیالات کی نوعیت، تصوف کے ساتھ فلسفہ کی جھلک، سب باتیں، اس حقیقت نفس الامری کو عالم آشکارا کر رہی ہیں۔ کہ اگرچہ

ہم نے ملا شاہ، نارائن بیراگی اور شیخ صادق قدس سرہ کی تصانیف اور فیوضِ صحبت کا اثر بیہیم پر ثابت کیا ہے۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیہیم کا اصلی سرشتیہ فیض اور سب سے بڑا منبع عرفان رومی تھا۔ اپنے دعوے کو طویل اقتباسات سے استوار کرنے کے بعد سید صاحب لکھتے ہیں۔ "مثنوی بیہیم کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ویدانت اور اسلامی تصوف کو تطبیق دینے کی کوشش کی گئی ہے ان ہر دو روحانی سلسلوں کے انضالی مقامات کو نہایت خوبی اور خوش اسلوبی سے بیان کیا ہے۔ مثلاً تصویر استخراق، بے شبانی، عالم، دنیا کا ایک وہم اور افسانہ ہونا۔ وحدت الوجود وغیرہ مسائل اسلامی اور ہندو تصوف میں مشترک ہیں" ڈاکٹر سید محمد عبداللہ نے اپنے مضمون میں مثنوی بیہیم کے تمام پہلوؤں پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ اور اس سے طویل اقتباسات نقل کئے ہیں۔ چنانچہ فقط دو اندراجات نقل کرتے ہیں۔ تاکہ ناظرین دیکھ سکیں۔ کہ اس روحانی تحریک کے دوران میں، اسلامی خیالات، اور زبان و بیان، کس طرح ایک ہندو کے دل و دماغ کو رنگ رہے تھے۔ بیہیم ایک جگہ دہر کے متعلق کہتا ہے۔

دہر اسم اعظم اللہ ہست	جلوہ انوار مہر و ماہ ہست
عارفان و عاقلان و عالمات	ساجد دہر اندر جملہ بے گماں
جامع اسمائت چوں اسم الہ	پس چہ می پرسی زمین اے دادخواہ
نغمہ ام درگوش کن اے مردِ راہ	لا تسبالہ ہر بر خواں رمنشاہ
خود انالہ ہر تگفتا در کلام	پس چہ می پرسی زمین اے ناٹھام
من چو غیر از حق ندیدم در جہاں	پس چہ خوانم دہر را اے نورجاں

ایک اور جگہ شیخ شبلیؒ اور جنیدؒ کے درمیان ایک مکالمہ نظم کیا ہے۔ شبلیؒ پوچھتے ہیں۔ اصل علوم کیا ہے؟ جنیدؒ جواب دیتے ہیں۔

ذات اللہ است اصل ہر علوم نیست صرف و نحو و نطق و نجوم

اصل جملہ علمها ذات خداست کز فروغش روشن این ارض و سماست

گفت دیگر چیست۔ گفتا غیر از این

نیست چیزے در زبان و در زمین

ہندوؤں اور مسلمانوں کی روحانی آمیزش کی یہ کوششیں صرف فارسی

زبان میں ہی فروغ نہ پا رہی تھیں۔ بلکہ داراشکوہ کے ہندو دوستوں نے سنسکرت

میں بھی انہیں منتقل کیا۔ چنانچہ مجمع البحرین کا سمودر سنگم کے نام سے اسی زمانے

میں سنسکرت میں ترجمہ ہوا۔

علمی نقطہ نظر سے دارا اور اس کے ہم خیال ہندو اور مسلمان صوفیہ کی کوششیں

بڑی دلچسپ تھیں۔ اور جو مسلمان یہ چاہتے ہیں۔ کہ پورا اسلامی مذہب نہ سہی،

لیکن کم از کم اس کے بنیادی اصول اسی دوسرے مذہبوں میں اخذ ہو جائیں۔

اور ان کی اسلام سے بھڑک دور ہو، وہ بھی ان کوششوں کو پسند کرتے ہوں گے۔

لیکن شخصی حکومتوں میں جو غلامانہ ذہنیت عوام میں راسخ ہو جاتی ہے۔ اس کا

نتیجہ ان کوششوں کے حق میں جو بادشاہ یا کسی وارث تاج و تخت کے زیر سایہ

شروع ہوں۔ بُرا بُرا ہوتا ہے۔ لوگ بادشاہ یا شاہزادہ کی ہر حدت کی تعریف

کرتے لگتے ہیں۔ جتنے کہ انہیں اپنی بوالعجبیوں کا احساس نہیں رہتا۔ خوشامدی

درباریوں کے زیر اثر اکبر جن قباحتوں کا مرتکب ہوا تھا۔ ان کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔

دار اکبر سے کہیں زیادہ با علم تھا۔ اور اس کے ہاتھ میں اختیار بھی بہت کم تھا۔ اس لئے وہ ان انتہائی حماقتوں کا مرتکب نہیں ہوا۔ جو بدایونی اکبر سے منسوب کرتا ہے۔ لیکن وہ بھی سادہ لوح اور زود الاعتقاد تھا۔ اور کشفی واقعات پر ضرورت سے زیادہ اعتماد کرتا۔ اپنی علمی اور روحانی کوششوں میں وہ گاہ گاہ جن عجیب و غریب نتائج پر پہنچ جاتا تھا۔ اس کا اندازہ اس نظریے سے ہو سکتا ہے۔ جس کے مطابق کلام مجید اپنشدوں سے ماخوذ ہے۔

دار اسکودہ کی تصنیفات میں تلاش و تفتیش کے باوجود کوئی ایسا اندراج نظر نہیں آتا جس سے اس کا الحاد ثابت ہو سکے۔ لیکن ایسے بیانات کئی ہیں جن کے نمونے آزاد صوفیائے کبار کی تصانیف میں ہی مل سکتے ہیں۔ اور جن کا اظہار ایک تاج و تخت کے مسلمان طالب کے لئے ضرور خلاف مصلحت ہے۔ مثلاً وہ ایک خط میں حضرت شاہ دلربا کو لکھتا ہے: "الحمد للہ الحمد للہ کہ از برکت صحبت این طائفہ شریفہ مکرمہ معظمہ از دل این فقیر اسلام مجازی برخاست۔ و کفر حقیقی رو نمود۔ و معنی این رباعی عارف نامی مولینا عبدالرحمان جامی ظاہر گشت یہ

در ویدہ خیال تو بودہ من غافل
در سبب نہاں تو بودہ من غافل
از جملہ جہاں نشان بودہ من غافل
خود جملہ نہاں تو بودہ من غافل
اکتوں قدر کفر حقیقی دانستم۔ نہ نار پوش و بت پرست بلکہ خوف پرست و دیر نشیں گشتم
مسلماناں گرد دانستہ کہ بت چسیت
بدانستہ کہ دین در بت پرستی است
درون برتے جانست پنهان
بزمیر کفر ایمانست پنهان
اس کے اشعار میں بھی آزاد خیالی اور وحدت الوجودی مسلمات ظاہر ہیں

جھکتا ہے نہ

ہر خم و پیچے کہ شد از تابِ لَفِ یار شد دامن شد تسبیح شد زنجیر شد زنا شد

رباعی

مردم شدم تاکہ بقراں گشتم عارف شدم وز خویش عریاں گشتم
پیدا کردی مرا ولیکن من ہم پیدا کردم ترا و قریاں گشتم

ابیات

نادوست رسیدیم چو از خویش بریدیم از خویش گذشتن، چه مبارک سفرے بود

سلطنت سہل است خود را آتشائے فقر کن قطرہ نادریا تواند شد، چرا گوہر شود
دارا کی کوششوں کو اس وجہ سے بھی ضعیف پہنچا۔ کہ وہ حضرت خواجہ اجمیریؒ۔
حضرت سلطان المشائخ اور قدیمی صوفیہ کے زمانے میں شروع نہ ہوئیں۔ بلکہ ان کا
آغاز اُس وقت ہوا۔ جب تصوف کی اصلاح اور اس کی شرع کے مطابق تطبیق
ہو رہی تھی۔ ہم نے حضرت سلطان المشائخ کی وفات کے ضمن میں کہا تھا کہ اسکے
ساتھ ہی دہلی میں صوفیہ کا عہدِ زریں ختم ہو گیا۔ اس کے بعد تصوف کو شرع کے
سامنے سر جھکانا پڑا۔ عہدِ مغلیہ میں جوں جوں علوم اسلامی کو فروغ ہوا۔ یہ تحریک
زور پکڑتی گئی۔ اور شیخ عبد الوہاب متقیؒ۔ شیخ عبد الحق محدثؒ۔ حضرت مجدد الف ثانیؒ
جس طرح تصوف کو تمام غیر اسلامی اور غیر شرعی عناصر سے پاک کرنے کی کوشش
کر رہے تھے۔ اس کا تذکرہ ان صفحات میں ہو چکا ہے۔ حضرت مجدد الف ثانیؒ نے
جس طرح ہردے رامن نامی ایک ہندو کو رامن اور رحیم کے ایک کہنے پر دھتکار

دیا تھا۔ اس کا بھی ہم بیان کر چکے ہیں۔ ان رجحانات کا نتیجہ یہ تھا کہ مسلمان علما اور اہل فکر کی ایک بااثر جماعت تصوف میں کوئی غیر اسلامی عنصر دیکھنا پسند نہ کرتی تھی۔ داراشکوہ کی مناسی ان رجحانات کی صریح مخالف تھیں۔ اس لئے ان کا منتشر اور محتاط مسلمانوں کی نظروں میں ناپسند ہونا لابد تھا۔

داراشکوہ کو شخصی اور اتفاقی واقعات سے بھی نقصان پہنچا۔ وہ تاج و تخت کا دعویدار تھا۔ مراد۔ شجاع۔ اورنگ زیب اس کے حریف تھے۔ اور وہ سب چاہتے تھے کہ داراکو عیوب اور نقائص کا مجموعہ ثابت کریں۔ اورنگ زیب کو تو دارا سے اصولی اختلافات تھے۔ لیکن اب مراد جیسے رنگیلے انسان جو ہر وقت شراب میں غرق رہتے تھے، دارا پر بد مذہبی کا الزام لگانے لگے۔ اور اپنے خطوط میں اس کی نسبت "مادر" "بے دین" "دشمن دین متین" کے الفاظ استعمال کرنے لگے۔

داراشکوہ کے ہم خیال تو اسے "محی الدین و ملت" کہتے تھے لیکن مسلمانوں کو اس کی مینار و یوگیوں اور سادھوؤں سے صحبت ضرور ناپسند ہوگی۔ بھائیوں کی مخالفت کو ششوں کا نتیجہ ہوا کہ مسلمان امرا اور علما بھی داراکو ملے سمجھنے لگے۔ اور انہیں یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ اگر داراشکوہ بادشاہ ہو گیا۔ تو اکبر کی مذہبی بے قاعدگیاں پھر ہندوستان میں عام ہو جائیں گی۔

۱۔ داراشکوہ بعض علما کی اپنے اختلافات کا ذکر کرتا ہوا کہتا ہے۔ "در ہندستان قد نشان گفتگوئے توحید بسیار است۔ و علمائے ظاہری و باطنی طائفہ قدیم ہندو از وحدت انکار سے و بر موحداں گفتائے نیست۔ بلکہ پایہ اعتبار است۔ بر خلاف جملائے اہل حق کہ خود را علما قرار داده اند۔ و در پیئے قتل و آزار و تکفیر و انکار خدا شناساں و موحداں افتادہ۔ جمیع کتب توحید را کہ از فرقان حمید و احادیث صحیحہ نبوی صریح ظاہر است رد سے نمایند و را یزبان راہ خدا بند" (سیر اکبر و دیباچہ) ۱

عہدِ عالمگیری

فقہ اور شریعت کا سُرج

عالمگیر اورنگ زیب جہاں کا تیسرا بیٹا تھا۔ دارا شکوہ اور شجاع، دو نوعمر میں اس سے بڑے تھے۔ لیکن قابلیت اور لیرکٹری پننگی میں وہ ان سے کہیں بڑھا ہوا تھا۔ وہ محنتی، دور اندیش اور مستطمانہ نقطہ نظر سے بڑا قابل تھا۔ اس نے ملک کے دور دراز حصوں میں صوبیداری کر کے انتظامی تجربہ حاصل کیا تھا۔ اور اس دوران میں بطور ایک باتدبیر جنرل اور بہادر سپاہی کے نام پیدا کیا تھا۔ اس کے علاوہ دیومیسوی میں بھی اسے کوئی نہ پہنچتا۔ دارا شکوہ کی باشرع مخالفت کی وجہ سے اس کے لئے شہزادگی چھواؤں کی سبب نہ تھی۔ اور اپنا اثر و اقتدار قائم رکھنے کے لئے اسے شروع سے ہی بوڑھے سیاستدانوں کی سبب چالیں سکھنی پڑیں۔ وہ طبیعت کا بڑا ٹھنڈا اور محتاط تھا۔ ضرورت کے وقت اپنے جذبات کو خوب قابو میں رکھتا۔ اور ایسی سب تدبیریں تیزی سے سوچ لیتا۔ جو اسے حصول مقصد میں کام آسکتی تھیں۔

شاہجہاں جب اپنے بیٹوں پر نظر ڈالتا تو اسے بھی عالمگیر کے عزم و جزم اور اس کی دماغی قابلیت کا قائل ہونا پڑتا۔ اس کی اپنے بیٹوں کی نسبت

جورائے تھی۔ اسے اورنگ زیب نے ایک خط میں نقل کیا ہے :-

مارا بعض اوقات بہ خاطر راہ مے یابد کہ مہین پور عدوئے نیکوکاراں واقع
 شدہ۔ و مراد بخش بکار شرب دل بستگی دارد۔ و محو شجاع جز سیر چمنی وصف ندارد۔
 مگر عزم و شعور اورنگ زیب اقتنا مے کند کہ متحمل این امر خطیر مے تواند شد
 امار کاکت سقیم عظیم در نوع انسانی اوست۔

شاہجہاں اورنگ زیب کے "عزم و شعور" سے خوب واقف تھا۔ لیکن اپنی
 حکومت کے آخری پندرہ بیس سالوں میں اس نے اورنگ زیب سے کوئی قدرانی
 کا برتاؤ نہیں کیا۔ شاہجہاں کے اس زمانے کے خطوط و احکام پڑھیں۔ تو نظر
 آتا ہے کہ نہ صرف اورنگ زیب کی نسبت اس کا رویہ پدرانہ شفقت و محبت
 سے عاری تھا۔ بلکہ بعض اوقات تو اس کا طرز عمل یکسر معاندانہ ہو جاتا۔ چھوٹی
 چھوٹی باتوں پر اورنگ زیب سے باز پرس ہوتی ہے۔ اس کے لائق فخر کارناموں کی
 کوئی تعریف نہیں ہوتی۔ بلکہ بسا اوقات تو ان کوششوں میں جو اورنگ زیب
 مغلیہ حکومت کی توسیع کے لئے (مثلاً گولکنڈہ اور بیجا پور میں) باپ کے زیر فرمان شروع
 کرتا ہے۔ روٹے اٹکائے جاتے ہیں۔ اور اُسے دوسروں کی نظریں ذلیل کیا جاتا ہے
 شاید شاہجہاں چاہتا تھا کہ اس کے بعد داراشکوہ بغیر کسی کشمکش کے
 وارث تاج و تخت ہو جائے۔ اور اس لئے وہ اس کے سب سے قوی حریف کو دبا کے
 رکھنا چاہتا تھا۔ یا ممکن ہے کہ وہ سمجھتا ہو کہ اورنگ زیب کی چھوٹی چھوٹی چیزوں
 پر نظر رکھنے کی عادت اور خشاک فقیہانہ طبیعت مستقبل کے لئے ایک خطرہ ہے
 اور اس وجہ سے وہ بار بار ایسی باتوں پر الجھتا ہو جو آج ہمیں بالکل بے ضرر نظر

آتی ہیں۔

شاہجہاں اور اورنگ زیب کے جو اختلافات تھے۔ وہ تو پھر جمہوری اور ضمنی تھے۔ لیکن اورنگ زیب اور داراشکوہ کی مخالفت بنیادی اور بڑی گہری تھی۔ ایک تو وہ دونو تخت اور تاج کے دو پیدار تھے جس کا متغلیہ خاندان کی تمام دوس میں یہ مطلب ہے۔ کہ اگرچہ وہ دونو بھائی بھائی تھے۔ لیکن ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ اور پھر ان کے درمیان تقطع ذاتی مقاصد و خواہشات کی ہی دیوار حائل نہ تھی۔ بلکہ ان کے خیالات، ان کے عقائد، ان کے طور طریقوں اور ان کی طبیعتوں میں بعد المشترقین تھا۔ داراشکوہ اور اورنگ زیب دونو مذہب میں دلچسپی لیتے تھے۔ لیکن ان کے مذہب میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ داراشکوہ آزاد خیال صوفیوں کا پیرو تھا۔ اور اورنگ زیب متشرع بلکہ متشدد علما کا۔ دارا کی وسعت مشرب کا تو یہ عالم تھا۔ کہ وہ ہندو موحدین کی مجلس میں اسی ذوق و شوق سے شریک ہوتا جس طرح مسلمان صوفیہ کی محفل میں۔ اور اورنگ زیب کا یہ حال تھا۔ کہ اس کے نزدیک شیعہ مسلمان بھی کافر اور زندیق تھے۔

ہم حضرت مجدد الف ثانی کا ذکر کرتے ہوئے۔ اس اختلاف رجحانات کا ذکر کر چکے ہیں۔ جس کی آئینہ داری اسلامی فکر کے دو نظریے وحدت الوجود اور وحدۃ الشہود کرتے ہیں۔ ان نظریوں کی سب سے نمایاں کار فرمائی دارا اور عالمگیر کی زندگیوں میں

لے بعد میں یہ رنگ ہلکا ہو گیا۔ لیکن شروع میں جو اورنگ زیب کا حال تھا۔ اس کا اندازہ ایک خط سے ہوتا ہے۔ جو اس نے ایہم شاہزادگی میں شاہجہاں کو لکھا: درجہ میں والی گو گنہ دہ کی نسبت کہا ہے۔
”رض سب اصحاب کبار را کہ محض کفر و زندقہ است۔ در قلم و خویش شائع گردانیدہ“

نظر آتی ہے۔ دارالایک انتہا پسند وحدت الوجودی تھا۔ اور عالمگیر ایک انتہا پسند وحدت الشہودی۔ داراشکوہ کے مُرشد ملا شاہ اور ان کے پیروں پر طریقت حضرت میاں میرؒ بھی وحدت الوجود کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ اور اورنگ زیب جن بزرگوں کے نقش قدم پر چلا۔ وہ وحدت الشہود کے قائل تھے۔ اور رنگ زیب کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ عقیدہ وحدت الشہود کے مؤسس حضرت مجدد الف ثانی کے جانشین خواجہ محمد معصوم کا مُردیہ ہو گیا تھا۔ اس قسم کی کوئی مہم صرف شہادت ہماری نظر سے نہیں گزری۔ لیکن وہ خواجہ اور ان کے بھائی خواجہ محمد سعید کا معترف ضرور تھا۔ اس کی تخت نشینی کے چند سال بعد ہی خواجہ کا انتقال ہو گیا۔ لیکن اس دوران میں بھی خواجہ اور ان کے بھائی دربار عالمگیری میں آئے۔ اور بادشاہ نے کئی سوانح نمایاں ان کی خدمت میں پیش کیں۔ ان شخصی تعلقات کے علاوہ اورنگ زیب نے جن اصولوں پر اپنی حکومت کا نظم و نسق قائم کیا۔ وہ بالکل وہی تھے۔ جن کی تلقین حضرت مجدد کے مکتوبات میں ہو چکی تھی۔

عالمگیر اور دارالاعلیٰ الترتیب، وحدت الشہود اور وحدت الوجود یعنی تشریعت اور طریقت کے ترجمان تھے۔ اور جس طرح قابل اور جوان ہمت طرف داروں کی مدد سے بالآخر ایک عقیدے اور طریقے کی فتح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مغلوں کے عہد میں ہوا۔ اس سے کوئی انہی سال پہلے دین الہی اور شرع کے جھگڑوں میں اکبر اور محمد حکیم مرزا کا مقابلہ ہوا لیکن حکیم مرزا کی اکبر کے مقابلے میں کوئی ہستی نہ تھی۔ چنانچہ اکبر کامیاب رہا۔ اور اس کی کامیابی سے اہل شرع کو بُرے دن دیکھنے نصیب ہوئے۔ اب تشریعت اور طریقت کا مقابلہ تھا۔ اور ان کے نمائندے عالمگیر

اور دارا تھے۔ لیکن عالمگیر دارا کی بنسبت کہیں زیادہ باتدبر اور بہادر تھا۔ چنانچہ وہی کامیاب ہوا۔ اور طرقت کا طرفدار ناکام رہا۔ روضۃ القیومیہ میں تو اورنگ زیب کی کامیابی کی وجہ خواجہ محمد معصوم کی دغا لکھی ہے۔ لیکن مورخین کو اس سے بھی زیادہ واضح وجہ نظر آئیں گے۔ ایک تو اورنگ زیب نے تدبیر سے کام لیا۔ اور دارا کے خلاف باقی سب بھائیوں کو اکٹھا کر لیا۔ دوسرے بہادری میں دارا اورنگ زیب کی گرد کو بھی نہ پہنچا تھا۔ اورنگ زیب نے اپنی بہادری اور بے خوفی کا پہلا ثبوت چودہ برس کی عمر میں دیا تھا۔ جب وہ ایک مست ہاتھی کے سامنے کھلے میدان میں ڈٹ گیا۔ دوسرا قابل ذکر واقعہ ۹ جون ۱۶۴۶ء کو پیش آیا۔ جب بلخ کی مہم پر اورنگ زیب عبدالعزیز بلخی کے خلاف معرکہ آرا تھا۔ دونوں لشکر آپس میں لڑ رہے تھے۔ کہ نماز ظہر کا وقت آگیا۔ ”درعین گرمی ہنگامہ پیکر وقت نماز ظہر در رسید۔“ و آنحضرت با وجود التماس و امتناع بندہائے ظاہریں از مرکوب خاص فرود آمدہٗ محف آرائے جماعت شدہ فرض و سنت و نوافل را..... (بہ اکمال حضور و اطمینان ادا کردند۔“

عبدالعزیز خاں پر اورنگ زیب کی اس جرأت کا اتنا اثر پڑا۔ کہ اس نے کہا۔ ”باچہیں کسے در افتادن بر افتادن است“ اور اورنگ زیب سے صلح کا خواستگار ہوا۔

اورنگ زیب اور دارا کی قابلیت اور بہادری کا بہترین امتحان جنگِ تخت نشینی کے دوران میں ہوا۔ سموگرٹھ کے میدان میں دونوں کی فوجیں لڑ رہی تھیں۔ دارا کے ہاتھی پر حملہ ہونا شروع ہوا تو دارا فوراً ہاتھی سے اتر کر گھوڑے پر

سوار ہو بیٹھا۔ فوج نے سمجھا۔ کہ شاہزادہ مارا گیا۔ اور تتر بتر ہو گئی۔ اور نگ زیب کو بھی کھجور کے تمام پر ہی صورت پیش آئی۔ وہ ایک ہاتھی پر بیٹھا شجاع کے خلاف لڑ رہا تھا۔ کہ ایک مست جنگی ہاتھی نے اس کے ہاتھی پر حملہ کر دیا۔ اس موقع پر اگر بادشاہ کا ہاتھی بھاگ جاتا۔ تو ساری فوج تتر بتر ہو جاتی۔ لیکن اورنگ زیب کی جرأت اور قوت فیصد کام آئی۔ ہاتھی سے اتر کر گھوڑے پر سوار ہونا تو کیا۔ اس نے اپنے ہاتھی کے پاؤں میں بیڑیاں ڈلوا دیں۔ کہ کہیں گھبرا کے بھاگ نہ جائے۔

دارا اور اورنگ زیب کے اوصاف میں جب یہ بڑا فرق تھا۔ تو ظاہر ہے۔ کہ کامیاب کون ہوتا چنانچہ سنت الہی کے مطابق زیادہ قابل آدمی کامیاب رہا اور اورنگ زیب تخت دہلی کا مالک بنا۔

اصلاحات عالمگیری | اورنگ زیب کی تخت نشینی کے زمانے کی اخلاقی اور اجتماعی حالت کے متعلق ڈاکٹر ہنر ایک مضمون میں لکھتے ہیں۔ ”لیکن نہ اکبر کا بیٹا اور نہ اس کا پوتا شاہجہاں بد چلنی اور بد اخلاقی کے اس طوفان کا مقابلہ کر سکا۔ جو اتحاد و تشکک کی تین نسلوں کے درمیان بڑھتا چلا آتا تھا۔ اکبر کے ایک بیٹے نے اپنے آپ کو شراب پی پی کے ہلاک کر دیا تھا۔ اور جب اس کی شراب بند کی گئی۔ تو وہ بندوب کی نالی میں چوری شراب منگوا کر پیتا تھا۔ دہلی کا وہ محل جسے شیطان پورہ کہتے ہیں۔ اکبر کے زمانے کی یادگار ہے بد چلنی کے سیلاب کے ساتھ توہم پرستی بھی آگئی تھی۔ جادو گروں۔ رتالوں اور کرامت کے دعوے داروں سے دارالخلافہ بھرا پڑا تھا۔ مغل دربار کا ایک

فرانسیسی طبیب لکھتا ہے یہاں دو پیسے لے کر ایک آدمی کی قسمت بتائی جاتی اور اس جگہ ایک کونے میں ایک پرتگیز خونی دوسروں کے ساتھ دری پر بیٹھا رہتا ہے۔ اور اس کی باتیں لوگوں کو بتاتا ہے۔ اور اپنی انجیل کی تصویروں کو نجوم کے برج بتا کر اور اپنا قطب نما استعمال کر کے اپنا اوسیدھا کرتا ہے، بد اخلاقی توہم پرستی اور اتحاد کی یہ دنیا تھی۔ جس میں نوجوان زاهد خشک اور نگ زیب نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ چنانچہ جب وہ بادشاہ ہوا۔ تو اُس نے اپنی ساری کوششیں ان خواہیوں کا قلع قمع کرنے میں صرف کر دیں۔ تخت نشین ہونے کے بعد ہی اُس نے جنگ و غیرہ کاشت کرنے کی ممانعت کر دی۔ شراب نوشی، ممنوع قرار دے دی۔ جو اُس بند کر دیا۔ بدکاری کے خلاف پوری کوشش کی۔ بازاری عورتوں کو حکم دیا کہ یا تو وہ شادی کر لیں یا ملک چھوڑ دیں۔ ان احکام کی تعمیل کرانے کے لئے محتسب مقرر کئے۔ ۱۶۶۲ء میں اس نے "ستی" کی ممانعت کی۔ اور بچوں کی بطیر غلام یا خواجہ سرا بیچنے کی رسموں کے خلاف احکام جاری کئے۔

اس کے علاوہ اس نے خود اپنی پرہیزگاری اور سادگی سے اپنی رعایا گینے نیک مثال قائم کی۔ بادشاہ کے درشن کی رسم کو موقوف کیا۔ اگرچہ وہ خود موسیقی کا ماہر تھا۔ لیکن اس نے گانے والوں اور گانے والیوں کو دربار سے ہٹا دیا۔ اس کی سالگرہ پر جو اسراف ہوتا تھا۔ اسے ترک کر دیا۔ اور شاہجہاں کی ضیافتوں اور فضول خرچیوں کی وجہ سے رعیت پر ٹیکسوں کا جو بوجھ پڑا ہوا تھا۔ اسے بہت ہلکا کر دیا۔ اُس نے تقریباً نئی ٹیکس معاف کئے۔

دو عالموں اور بزرگوں کی قدر کرتا۔ اس نے ملک کا انتظام شرع کے اصولوں پر

قائم کیا تھا۔ اور عدل و انصاف کا محکمہ علمائے ہند میں تھا۔ اس وقت اسلامی قوانین کے متعلق کوئی مستند اور جامع کتاب نہ تھی۔ اُس نے تمام ملک کے قابل علمائے کو جمع کر کے فتاویٰ عالمگیری کے نام سے حنفی فقہ کی ضخیم کتب مرتب کروائی۔ جو اس کتاب بڑی اہم اور مستند سمجھی جاتی ہے۔

وہ خود بڑی سادہ زندگی بسر کرتا تھا۔ بیت المال کے پیسے لیا تھا نہ لگانا اپنی روزی ٹوپیاں بنا کر اور قرآن شریف لکھ کر لگاتا۔ اُس نے ۱۲ فروری ۱۷۵۷ء کو بروہہ فوتے سال کی عمر میں بیٹھام احمد نگر وقت پائی۔ اور ”روضہ خلد آباد“ میں دفن ہوا۔ مرتے وقت اس نے وصیت کی تھی کہ چار روپے دو آنے جو میں نے ٹوپیاں بنا کر کمائے ہیں میرے گھر پر خرچ ہوں۔ اور تین سو پانچ روپے جو میں نے قرآن شریف لکھ کر کمائے ہیں۔ مساکین میں تقسیم کئے جائیں۔ حسب وصیت اس کی تدفین نہایت سادہ ہوئی۔ اور اس کی قبر پر کوئی عالیشان عمارت نہیں ہے۔

اورنگ زیب کی زندگی ایک لحاظ سے تباہ و ترویج شریعت اور یاس کا صحرایہ کی ایک نہایت روشن مثال ہے۔ لیکن یہاں اسکے شہر حکومت

لے روضہ خلد آباد، ونگ آباد (دکن) سے بلاد میں گئے قصبے پر مسلمانوں کی ایک پرائیوتی ہے۔ جسے ”گربلائے دکن“ بھی کہتے ہیں۔ یہاں مشائخ گیارہ کے مزاروں کے علاوہ نظام الملک آصف جاہ۔ ابوالحسن تانا شاہ۔ میر حسن دہلوی اور حسان الہند میر غلام علی آبادی بلگرامی کی قبریں بھی ہیں۔ نہایت پر فضا جگہ ہے۔ اور دولت آباد کے تاریخی قلعے اور اور کے مشہور خاروں سے بہت دور نہیں۔

اتباع شریعت کی کوششیں بد اخلاقی۔ شرابخوری۔ جوئے اور بد چلنی وغیرہ کی
بیخ کنی کی شکل میں ظاہر ہوتی ہیں۔ وہاں بعض ارباب شریعت کی تنگ نظری کی بھی
مثالیں موجود ہیں۔ مولینا ابوالکلام آزاد نے اہل ظاہر کی ایک اہم خصوصیت پر اپنے
شاہکار تذکرہ میں تبصرہ کیا ہے :-

”افسوس، جزئیات مزعومہ عقائد کے غرورِ باطل نے مسلمانوں کو جس قدر نقصان
پہنچایا۔ کسی چیز نے نہیں پہنچایا۔ عملِ صالح کی اہمیت بالکل جاتی رہی۔ اور سارا
دار و مدار چند مزعومہ عقائد پر آکر رہ گیا۔ ساری جستجو اور کاوش صرف اسکی ہوتی
ہے۔ کہ فلاں شخص کے عقائد کیسے ہیں۔ یعنی چند مزعومہ جزئیات غیر متعلقہ ہیں
اس کے عقیدے کا کیا حال ہے؟ اس کو کوئی نہیں دیکھتا۔ کہ اس کا عمل
کیسا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اتفاق جان و مال کا کیا حال
ہے؟ تقویٰ و طہارت نفس کے لحاظ سے کیسی زندگی بسر کرتا ہے؟ بندوں
کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہے اور خدا کے خوف سے دل خالی رکھتا ہے
یا بھرپور۔ معاملات میں کیا حال ہے۔ لین دین میں سچائی اور دیانت؟
یا نہیں؟ ایک شفیق باپ۔ رفیق بھائی۔ وفادار شوہر اور رحیم و مہربان بھائی
ہے۔ یا ایک بے رحم و جود۔ بے حس پتھر اور مودی و مہلک مخلوق؟ ان ساری
باتوں میں (جن کے الگ کر دینے کے بعد اسلام میں کوئی چیز باقی نہیں رہتی)
اس کا حال خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر چند اختلافی جزئیات میں ہمارا
ہم آہنگ ہے۔ تو پھر ہمارے نزدیک اس سے افضل مہسنی روئے زمین پر
کوئی نہیں۔“

مولانا ابوالکلام نے اعمالِ حسنہ پر عقائد کو ترجیح دینے اور جزوی اختلافات کے لئے تکفیر و تذلیل کرنے کی جس ہلک غلطی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ آج کے نئی ہر بیویوں کی خصوصیت نہیں بلکہ اہلِ ظاہر کا پرانا شیوہ ہے۔ اسلام کی تاریخ میں اس کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں۔ اور چونکہ اورنگ زیب کے عہدِ حکومت میں اہلِ شرع کو زیادہ اختیارات حاصل تھے۔ اس لئے اس زمانے میں ایسے واقعات بھی زیادہ ہیں۔

علامہ اقبال نے اپنے انگریزی لیکچروں میں ایک جگہ کہا ہے۔ ”نہ ذمہ اسلامی“ آخری ایام میں اسلام کے بہترین دماغوں کے ہاتھ میں نہیں رہی۔ اور اگر ہندوستان میں بعض قاضیوں اور مفتیوں کے حالات پڑھے جائیں تو اس خیال کی تائید ہوگی۔ ہندوستان میں جو قاضی القضاۃ اور شیخ الاسلام ہمارے ہیں اور جن کے احکام کو صاحبِ ایمان اور خوش عقیدہ بادشاہوں نے اس طرح نافذ کیا ہے۔ کہ گویا بہشت و دوزخ کی کنجی ہی ان بزرگوں کے ہاتھ میں تھی۔ ان کے حالات دیکھیں۔ توجیرانی ہوتی ہے۔ کہ ان بزرگوں کی زندگیوں کو کس طرح مسلمانوں کے لئے نمونہ سمجھا جائے۔

اورنگ زیب کے قاضی القضاۃ گجرات کے قاضی عبدالوہاب تھے۔ جن کے متعلق منوچی لکھتا ہے۔ ”اورنگ زیب نے ایک دن کہا کہ ہندوستان میں صرف دو آدمی ہیں۔ جو شراب نوشی سے بالکل مبتر ہیں۔ ایک ہیں اور ایک قاضی عبدالوہاب۔ لیکن عبدالوہاب کے متعلق وہ دھوکے میں تھا۔ کیونکہ میں (منوچی) اُسے خود ہر روز شراب پھیجا کرتا تھا۔“ ہمارے خیال میں یہ

قصہ جس زمانہ حال کے اکثر مورخین نے صحیح تسلیم کر لیا ہے۔ تحقیق یہناں ہے۔
 اور ہم منوچھی کو قابل اعتماد راوی نہیں سمجھتے لیکن اس بات سے بھی انکار
 نہیں نہ ہو سکتا۔ کہ جب قاضی عبدالوہاب (۱۰۸۶ھ) (۱۶۷۵ء) میں فوت ہوئے۔
 تیرا انہوں نے "ایک لاکھ اتر فرماں اور پانچ لاکھ روپیہ نقد علاوہ جو اہل بیت احمد
 ثالث البیت کے چھوڑے۔ جمع اموال اور کسب و کد میں وہ بھی مخدوم الملک سے
 سچے چھپے نہیں رہے۔

مورخین ان کی زمانہ و سی بلکہ بددیانتی کی صاف شہادت کرتے ہیں۔
 مآثر الامرا میں ان کے متعلق لکھا ہے۔

"قضات بلاد و قضیات با حکم و ولایت تار (مبغی قضایں و داد قتیل)
 بترے فروختند۔ قاضی حضور (کہ بہ بد و بدین خود را و خود در شہیت
 امور جزوی و کلی بواسطے اما اول اخیر سے افراشت) امرائے عمدہ از
 حساب بر مباداشتند۔ و از خد چوں کیا بے سوختند۔ دیایں ہمد
 میگویند۔ کہ قاضی در اقد و جزیرہ طولی داشت۔ و زربلے خطیر اند و ختم بود"

اسی سلسلہ میں ایک لطیفہ لکھا ہے۔ مہابت خان لہر اسپ اورنگ زیب کا ایک
 امیر تھا۔ اسے حکم ہوا کہ وہ اپنی فوج کے ساتھ دکن جائے۔ اور وہ اسے لئے
 تیار بھی ہوا۔ ابھی وہ دار الخلافہ کے گرد و نواح میں ہی تھا کہ اسے پتہ چلا کہ قاضی
 (عبدالوہاب) تین چار لاکھ روپیے کی چیزیں کشتیرا کرے سے خرید کر تاج محل
 کے مال کے ساتھ احمد آباد بھیج رہا ہے۔ اس کی اور قاضی کی نہ بنتی تھی۔ اس نے

آؤدیکھانہ تاؤ۔ سب کچھ بلا منگوایا۔ اور اپنی سپاہ میں تقسیم کر دیا۔ بادشاہ کے پاس
شکایت ہوئی۔ تو اس نے کہہ دیا کہ مجھے اخراجات فوج کے لئے روپے کی سخت
ضرورت تھی۔ سوہاگروں سے بطور قرض کے لیا ہے۔ منافع کے ساتھ واپس کر دو۔
اب قاضی اس امر کا اظہار نہ کر سکتا تھا۔ کہ اتنا مال محتاج سب میرا ہے۔
چنانچہ اسے لہو کے گھونٹ پی کر خاموش رہتا پڑا۔

قاضی عمید الدہاب کے صاحبزادے قاضی شیخ الاسلام کی نسبت لکھا ہے۔
”اور بخلاف پیر دیانت واقعی داشت۔ و ورع و صلاح اور منسوب بہ یاسود“۔
قاضی شیخ الاسلام کا نام اس اندھیری رات میں چراغ کی طرح چمکتا ہے۔
واقعی پرہیزگار اور دیانتدار تھے۔ انہوں نے اپنے باپ کے ورثہ سے ایک
پانی نہلی۔ اور جب اورنگ زیب نے بیجا پور پر حملہ کرنے کے متعلق ان سے
استصواب کیا۔ تو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ ایک مسلمان بادشاہ
سے اس طرح جنگ شروع کرنی ناجائز ہے۔ لیکن ان کا دل قضا میں نہ لگتا تھا۔
چند سال خدمت کرنے کے بعد انہوں نے استعفاء دے دیا۔ اور باوجودیکہ بادشاہ
بے اندوز رہتا تھا۔ کہ وہ یہ کام سنبھالے رکھیں۔ لیکن انہوں نے یہ طریقے
سے مل دیا۔ پہلے حج پر چلے گئے۔ پھر زیارت مقابر بزرگانِ مہاوقات عیال
و اطفال کے لئے رخصت لی۔ اور اپنے آپ کو اس سلسلے میں الجھنے نہ دیا۔
اپنی قضا کے زمانے میں بھی ان کا اصول تھا کہ گواہ یا عموم چھوٹ بولتے ہیں۔
ان کے بیان پر فیصلہ نہیں دینا چاہیے۔ ”نظر بر فساد زمانہ (کہ میرا جہانکدب
و زور آشامد)“۔ ”الفضل فی فضایا برینہ و شواہد نے نمود“۔ ان کے باقی زمانے

خاندان میں ان جیسا کوئی نہ تھا۔ ان کا اپنا بیٹا شیخ سراج دین برار کا دیوان تھا۔
سرکاری روپیہ غبن کر کے خرچہ درویشی پہن لیا۔ تاکہ کوئی باز پرس نہ ہو۔ ان کے بھتیجے
یعنی قاضی عبدالوہاب کے پوتے محمد معالی خاں کی نسبت لکھا ہے۔ "خوگر قمراب
و شیفہ را گل بود و حسن"

ماثر الامرا میں اس زمانے کے قاضیوں کی بڑی شکایت کی گئی ہے۔
"ایں امر جلیل القدر را دین بد دنیا فروشان سخت آساں گرفتہ اند زربا برتوت
خرج مے کنند۔ کہ تا با بطلان حقوق مردم صد چنداں ستانند۔ زکا خانہ و مہرانہ را
حلال ترانہ شیر بادرمیدانند۔ از قضات ارتقا قصبات چہ آواں گفت۔ کہ مس علم
ایشان نصیب انداست۔ و گفتہ دلیسپاندیہ و گفتہ زبندان، کتاب و شرع
آہناست۔ ہر گاہ در شان قضات با علم بعمل حدیثے وارد شدہ (کہ از سہ قاضی
یکے بہشتی است)۔ (و خواجہ محمد پارسا قدس سرہ) در فصل الخطاب گوید۔ کہ آن
قاضی بہشتی ہم مگر قاضی بہشت باشد!) اندازہ فراموشی و ضلالتِ این قوم کہ
کمتر از جہال اند۔ کہ تواند گرفت۔"

جب شرع کی تدوین و ترویج اور اہل شرع کی تنظیم قاضی عبدالوہاب اور
اُن جیسے بزرگوں کے ہاتھ میں رہی ہو۔ تو ہمیں اس بات پر تعجب نہ کرنا چاہئے۔ کہ
اسلامی حکومت کی سات آٹھ صدیوں میں ایک بھی صاحب اجتہاد فقہیہ ہندستان
میں پیدا نہ ہوا۔ جو بزرگ شیخ عبدالحق کی طرح قابل سمجھ دار۔ اور اسلامی مذہب
اور شریعت کی گہرائیاں سمجھنے والے تھے۔ یا مجدد الف ثانی کی طرح اسلام کا درد
اور اعلیٰ درجے کی اخلاقی جرأت رکھتے تھے۔ وہ قاضی یا مفتی بننے سے کوسوں

بھاگتے تھے۔ شریعت جن لوگوں کے ہاتھ میں رہی۔ وہ زیادہ سے زیادہ اسی کے
 اہل تھے کہ فقہ کی کتابیں دیکھ کر حرام حلال کے مسئلے بتا دیں۔ کسی کو یہ توفیق نہ ہوئی
 کہ ملکی ضروریات کا خیال کر کے اور قوم کی بہبودی کو مد نظر رکھتے ہوئے شرع اور
 فقہ کی تدریج ان اصولوں پر کہے۔ جن سے حکومت اسلامی دبیر پا اور محکم ہو۔ جن
 لوگوں میں شریعت رائج ہے۔ ان کے آرام و فلاح کا انتظام ہو۔ قوم کی اصلاح اور
 ترقی اس طرح ہو۔ کہ وہ دنیا کی دوسری قوموں سے آگے بڑھی رہے۔ ان بزرگوں
 کی نظر کتابوں سے آگے نہ جاتی تھی۔ اور ان کی ترجمانی میں بھی مغز کو چھوڑ کر استخوان
 کے پیچھے پڑتے۔ آج بھی کئی اسلامی ممالک ایسے ہیں۔ جن میں تمباکو پینے پر تو
 دس لکڑے لگائے جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص شرعی حیلوں سے شارع کا تمام مقصد
 ضائع کر دے۔ تو اس سے کوئی پرسش نہیں ہوتی۔ ایک شخص کا پاجامہ ٹخنوں
 سے نیچے آجائے تو وہ مستوجب سزا ہے۔ لیکن اگر وہی شخص سو عورتوں سے
 یکے بعد دیگرے اس طرح شادی کرے۔ کہ ایک وقت میں چار سے زیادہ عورتیں
 اس کے نکاح میں نہ ہوں۔ تو خواہ وہ نفس پرستی اور ہوس رانی میں اپنی زندگی
 گزار دے۔ اپنی اور دوسروں کی زندگی کو دوزخ کا نمونہ بنا دے۔ وہ قابل الزام
 نہیں۔ بعض ارباب شریعت کی اسی ظاہر پستی پر اہل طریقت کو اعتراض رہا ہے۔
 اور اسی وجہ سے شریعت اور طریقت کا اختلاف بڑھا۔ اگر دونوں فریق افراط و تفریط
 کو ترک کر دیں۔ میانہ روی کا راستہ اختیار کریں۔ جو قرآن کا صحیح صحیح طریقہ ہے۔
 اور جس پر رسول اکرمؐ عامل تھے۔ تو یہ اختلاف مٹ جائے۔ اور اس کے مٹ جانے
 سے اسلام کی روحانی اور اجتماعی زندگی کی ایک بڑی مشکل دور ہو۔

اسلامی مدارس اور اس کے احکام پر اپنا نظام حکومت ترتیب دیا۔ اور انکی پوری پوری پیروی کی۔ لیکن وہ کوئی تنگ نظر اور سادہ دل بادشاہ نہ تھا۔ اس کو اپنے زمانے کے علما اور مددسین کے نقائص سے بوجھتی تھی۔ چنانچہ اس نے اپنے ایک استاد کے سامنے اس زمانے کے طرزِ تعلیم پر جو تنقید کی اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس زمانے کے طریقہ تعلیم کی کوتاہیوں سے پوری طرح واقف تھا۔

برصغیر لکھتا ہے کہ اورنگ زیب کی تخت نشینی کے بعد جب اس کا ایک استاد کسی منصب کی ہوس میں اس کے دربار میں آیا۔ اور درباری اُمرائے جوڑ توڑ کر کے ایک بلند پایہ منصب لینے کے درپے ہوا۔ تو اورنگ زیب نے ایک دن اسے نخلے میں بلا کر ایک طویل تقریر کی۔ اور کہا۔

”ملا جی! آپ نے کیا خواہش ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو دربار کے اول درجہ کے اُمراء میں داخل کر دوں؟ میں جانتا ہوں کہ آپ کا بھ پرخ ہوگا۔ اگر آپ مجھے کوئی کام کی تعلیم دیتے۔ لیکن مجھے آپ نے کیا پڑھایا؟ آپ نے مجھے بتایا کہ فرنگستان ایک معمولی سا جزیرہ ہے۔ جہاں سب بڑا بادشاہ بیٹھے پرتگال کا حاکم تھا۔ پھر ہالینڈ کا بادشاہ ہوا۔ اور اب شاہِ افغانستان ہے۔ فرانس اور اندلس کے حکمرانوں کے متعلق آپ نے مجھے بتایا کہ وہ ہمارے معمولی راجاؤں کی طرح ہیں۔ اور شاہنشاہانِ ہندوستان ان سب حکمرانوں سے بڑے ہیں۔ انہی میں ہمایوں۔ اکبر۔ جہانگیر اور شاہجہاں

بہوتے ہیں۔ جو شہنشاہ عظیم۔ فاتحان چھاں اور بادشاہین عالم ہیں۔ آپ نے
مجھے بتایا کہ ایران۔ کھنڈر۔ تاتار۔ یوگ۔ سیام اور چین کے حاکم شاہ ہند کا
تہم سن کر کانپتے ہیں۔ سبحان اللہ! آپ کے علم جزا فیہ اور تاریخ دانی کا کیا کہنا!
مگر کیا آپ کا فرض نہ تھا کہ آپ مجھے دنیا کی تمام قوموں کی خصوصیات سے
آگاہ کرتے۔ یہ بتاتے کہ ان ملکوں کی پیداوار۔ اور ان کی جنگی طاقت کا کیا
حال ہے۔ یہ لوگ لڑتے کس ڈھب سے ہیں؟۔ ان کے مذہب و رواج
اور مذہب اور حکومت کے طریقے کیسے ہیں؟ ان کی پولیس کی پالیسیاں
کیا ہیں؟ آپ کا فرض تھا کہ مجھے تاریخ کی بقاعدہ تعلیم دے کہ حکومتوں کے
آغاز اور ان کی ترقی و تنزل کے اسباب بتاتے، ان واقعات حادثات
اور غلطیوں سے آگاہ کرتے۔ جن کی وجہ سے بڑے بڑے انقلابات ظہور
آتے ہیں۔ خیر دنیا کی تاریخ سے پوری اور گہری واقفیت دلانا تو درگزر
آپ نے مجھے میرے آبا و اجداد کے نام بھی پوری طرح نہیں بتائے!
آپ نے یہ خیال نہ کیا کہ ایک شہزادے کی تعلیم کے لئے کونسے مضامین
درجہ رہیں۔ یہی سمجھا کہ مجھے بس صرف و نحو کی پوری مہارت چاہیے۔ اور مجھے
وہ علم حاصل کرنا چاہیے۔ جس کی ضرورت ایک قاضی یا فقیہ کو ہوتی ہے۔
اس طرح آپ نے میری جوانی کا قیمتی زمانہ فتنوں کے سیکھنے کی خشک
بے فائدہ اور لامتناہی کوشش میں صرف کر دیا۔

آپ نے میرے والد ماجد سے کہا کہ ہم نے اسے فلسفہ پڑھایا ہے۔
یہ صحیح ہے کہ آپ نے کئی برس تک میرے دماغ کو ان فضول اور احمقانہ

مسائل سے پریشان کیا۔ جن کا زندگی کے کاروبار سے کوئی تعلق نہیں۔
 بیشک آپ نے میری زندگی کے بہترین سال اپنے دل پسند لیکن خبیلی
 مسائل کی بحث میں صرف کر دیئے۔ جب میری تعلیم ختم ہوئی۔ تو مجھے علم و فن
 سے سوائے اس کے کوئی واقفیت نہ تھی۔ کہ میں چیز ایسی دقیق اور مشکل
 اصطلاحیں استعمال کر سکتا تھا۔ جن سے روشن سے روشن دماغ والے
 انسان گھبرا جاتے ہیں۔ اور جن سے فلسفے کے دعویدار اپنی جہالت اور
 ناواقفیت پر پہرے ڈالتے ہیں!

اگر آپ مجھے وہ علم سکھاتے جو عقل اور سمجھ کے اصولوں پر دماغ کی
 تربیت کرتا ہے۔ اور اسے صحیح اور ذہنی دلائل کا طبقہ بناتا ہے۔ یا مجھے
 وہ باتیں پڑھاتے جن سے روح کو عظمت حاصل ہوتی ہے۔ یا وہ اصول
 بتاتے جن سے حوادثِ زمانہ کے مقابلے میں انسان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے
 کہ نہ مصائب اسے پریشان کرتی ہیں۔ اور نہ خوشی اور کامیابی سے اس کا
 دماغ بگڑتا ہے۔ یا اگر آپ مجھے انسانی فطرت کے رموز سے واقف کر دیتے۔
 یا مجھے دنیا کا اس کے مختلف حصوں کا اور اس کے نظام کا پورا پورا حال
 بتا دیتے۔ تو مجھ پر آپ کے احسانات سکندر اعظم پر ارسطو کے احسانات
 سے بڑھ کر ہوتے۔ اور میں پوری طرح آپ کی قدر افزائی کرتا۔

اس طویل اقتباس سے جس کا لفظ لفظ آج بھی اسلامی مدارس سے تعلق
 رکھنے والے ہر شخص کو غور سے پڑھنا چاہئے۔ دو باتیں ظاہر ہیں۔ ایک تو عالمگیر
 کی ذہانت اور قوتِ مشاہدہ۔ اور دوسرے اس نظامِ تعلیم کی خامیاں جس کے

تفاح کی وجہ سے اسلامی حکومت ہندوستان میں پائی نہ ہو سکی۔ اور جس کی
 ”استخوان پستی“ آج بھی اسلامی مدارس کی ترقی کے راستے میں سب سے بڑا دوا ہے !
 یہ اندراج ہم نے برصغیر کے سفر نامے سے لیا ہے۔ جو عہدِ عالمگیری میں دیر تک اس
 ملک میں قائم رہا۔ اور بعض امرائے دربار سے وابستہ ہو گیا تھا۔ اب بعض اہل تحقیق
 کہتے ہیں کہ یہ تقریر برصغیر کے اپنے نہانخانہء دماغ کی تخلیق ہے۔ عالمگیری کے خیالات
 کا اظہار نہیں ممکن ہے کہ یہ شبہ جائز ہو۔ لیکن اس سے اصل بحث پر کوئی اثر
 نہیں پڑتا۔ جو اختراعات اس میں درج ہیں۔ وہ فی نفسہ اس قدر روزنی ہیں کہ
 انہیں نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ اور کیا یہ امر قابلِ افسوس نہیں کہ جو کتاہیں
 ایک طرف ہیں اجنبی کو تھوڑے ہی قیام کے بعد نظر آ گئیں۔ ان سے ہمارے
 اربابِ حل و عقد اتنی صدیاں غافل رہے ؟

عالمگیر اور غیر مسلم | اورنگ زیب کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اُس نے غیر مسلموں
 سے منصفانہ ساداک نہ کیا۔ اور مملکتِ ہندواری کی دیرینہ
 روایات کو برقرار نہ رکھا۔ مولانا شبلی نے ایک زوردار اور دور رسانے میں اور مسٹر
 فاروقی نے ایسے محسوس و انگریزی کتاب میں اس اختیار کی تردید کی ہے۔
 لیکن پروفیسر جادو ناتھ سرکار نے سالوں کی محنت اور تحقیق و تفتیش کے بعد
 اورنگ زیب کے خلاف جو مواد جمع کیا ہے۔ اور جس چالاک سے اسے عالمگیر
 کے خلاف استعمال کیا ہے۔ اُس کا تدارک ان کتابوں سے نہیں ہوتا۔ اسے
 لئے ایک ایسے عالم کی ضرورت ہے۔ جو اس زمانے کے ایک ایک واقعہ سے
 پوری طرح واقف ہو۔ کوئی معاصرانہ تصنیف اس کے مرتالہ سے باہر نہ رہی ہو۔

اور پھر وہ پروفیسر سرکار سے زیادہ قابلیت اور زیادہ انصاف پسندی کے ساتھ ان کے زہر کے لئے تریاق تیار کرے۔ ظاہر ہے کہ ہماری مختصر سی کتاب میں اس مسئلے پر طویل بحث کی گنجائش نہیں۔ لیکن اس سلسلے میں ایک دو باتوں کا ذکر ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ پہلی توجہ طلب بات یہ ہے کہ جو غیر مسلم مدرخین اور ننگ زیب کے احکام سے اسلام کے متعلق نتائج اخذ کرتے ہیں۔ یا جو مسلمان سمجھتے ہیں کہ اگر اور ننگ زیب فرشتہ ثابت نہ ہوا۔ تو اسلام مطعون ہوگا۔ وہ تناسب امور کا خیال نہیں رکھتے۔ اسلام کی بنیاد احکام عالمگیری یا فتاوائے عالمگیری پر نہیں بلکہ ”کتاب الہد“ پر ہے اور اسی کے مطابق یہ مذہب پر کھا جاسکتا ہے۔ اگر عالمگیر یا کوئی دوسرا مسلمان اس کے سمجھنے میں غلطی کرے۔ تو اس سے سارا مذہب مطعون نہیں ہو سکتا۔ اسلام کے حسن و قبح کا اندازہ تو قرآن کریم سے ہی ہو سکتا ہے۔ جو مذہبی رواداری کے معاملے میں بہت واضح ہے۔ ”لا اکفر فی الدین“۔ اس کے علاوہ بعض حلقوں میں یہ غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ اور ننگ زیب کے حرازِ عمل سے ہندو برگشتہ ہو گئے تھے۔ اور اس سے مغلیہ حکومت کو زوال ہوا۔ اس کے متعلق ڈاکٹر ناراجند کی رائے پڑھنے کے قابل ہے۔ وہ فرماتے ہیں: ”بعض لوگوں کے نزدیک اور ننگ زیب کی مذہبی پالیسی اس کی ناکامیابی کا سبب ہوئی۔ بالعموم یہ خیال غلط ہے۔ ہندوؤں کی بغاوتیں ناکام رہیں۔ اور ان کا کوئی مذہبی یا سیاسی مقصد نہ تھا۔ اور ننگ زیب نے انہیں ہندوؤں ہی کی مدد سے فرو کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مرہٹوں کے خلاف جنگ مغلیہ سلطنت کے لئے ایک بڑا بوجھ ثابت ہوئی۔ لیکن ان کی بنیاد نہ ملتی تھی

نہ نہ ہی۔ بلکہ فقط ایک فیصلے کی بناوت تھی۔ اور دوسرے قبائل کی بناوت سے
 بہت مختلف نہ تھی۔ راجپوت۔ بندیے اور سیواجی کے اپنے رشتہ دار
 اور نگ زیب کی خاطر سیواجی اور اس کے جانشینوں کے خلاف لڑے۔
 اور پھر مرہٹوں نے ہندوؤں کے خلاف بھی حملے کئے۔ اور ان کے لشکروں
 میں مسلمان بھی موجود تھے۔“

سر پی سی رائے نے حال میں اپنی ایک تقریر میں ایک اہم حقیقت کی طرف
 توجہ دلائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔ کہ ”جو لوگ سیواجی کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کا
 مقصد ہندو دھرم کا احیاء تھا۔ اور وہ مغلوں کے خلاف قومی جہاد کا رہنما
 تھا۔ وہ غلطی پر ہیں۔“

اس مسئلے پر ہم سر پی سی رائے سے پوری طرح متفق ہیں۔ سیواجی
 افغان قبائل کے راستہ خوشحال خاں شطاک کی طرح حکومت سے برسرِ پیکار تھا۔
 اور اورنگ زیب سے وہ اس لئے زیادہ ناخوش تھا۔ کہ وہ سمجھتا تھا کہ اورنگ زیب
 نے میری مناسب قدر و منزلت نہیں کی۔ اور مجھے کوئی اچھا منصب نہیں دیا۔
 یہ صحیح ہے کہ بعض مورخین کی رائے کے مطابق وہ اپنا مقصد گاڑ اور برہمن کی
 رکھشا بتاتا رہا ہے۔ لیکن اس کا یہ بیان محمود غزنوی یا حال کے فرقہ پرست
 لیڈروں کے بیانیوں کی سی حیثیت رکھتا ہے۔ جو اپنی ذاتی مصلحتوں کے لئے
 قومی خدمت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ سیواجی کے حالات میں یہ بات قابلِ غور
 ہے کہ اُس نے سورت اور دوسری جگہ کے ہندوؤں کو برابر لوٹا۔ اور ظاہر ہے
 کہ جب وہ اورنگ زیب کے دربار سے محض اس لئے بھاگ آیا کہ اُسے سنجیدگی سے

زیادہ عہدہ نہ ملا۔ تو اس کا اصل مقصد ذاتی شان و شوکت بڑھانے کے سوا کچھ نہیں معلوم ہوتا۔

مریٹہ تاریخ کے ضمن میں یہ امر قابل ذکر ہے۔ کہ سیواجی کا دادا مسلمان پیروں کا بڑا معتقد تھا۔ اور حضرت شاہ شریف کامریہ تھا۔ جو احمد نگر میں فون ہیں۔ اپنے مرشد کے نام پر اس نے اپنے بیٹوں کے نام شاہ جی اور شریف جی رکھے۔ جو حقیقتاً مسلمانوں کے نام ہیں۔

مریٹوں کے علاوہ اورنگ زیب کے صوبیداروں کو گورد گوبند سنگھ کا مقابلہ کرنا پڑا۔ اس کشمکش میں بعض افسوس ناک واقعات ظہور پذیر ہوئے لیکن غیر مسلم مورخین یہ امر بھول جاتے ہیں۔ کہ اپنی وفات سے پہلے گورد گوبند سنگھ جی مغل فوج میں ایک عہدے پر مقرر ہو گئے تھے۔ اور جب انہیں کسی پٹان نے ذاتی عداوت کی بنا پر زخمی کیا۔ تو اورنگ زیب کے جانشین بہادر شاہ نے اپنا خاص طبیب ان کے معالجے کے لئے بھیجا۔

اورنگ زیب کے مخالفین میں صرف مریٹے اور سنگھ خوشحال خاں خطاک | نہ تھے۔ بلکہ اسے افغان قبائل کا بھی مقابلہ کرنا پڑا۔

اور معاصرانہ ادب سے خیال ہوتا ہے۔ کہ افغانوں کی بغاوتیں وہ عام سرحدی شورشیں نہ تھیں۔ جن سے حکومت دہلی کو اکثر دوچار ہونا پڑا ہے۔ بلکہ بعض افغان اپنے قبائل کی اسی طرح تنظیم کر رہے تھے۔ جنس طرح گورد گوبند سنگھ سکھوں کی اور سیواجی مریٹوں کی۔ اور چاہتے تھے۔ کہ اپنے علاقے کو مغلیہ حکومت سے آزادی دلائیں۔

انخان بغاوت کا راہنما خوشحال خاں خطاک تھا۔ جو بیشتر شعر کا مترنجم ہے۔
 وہ بیک وقت صاحب السیف و القلم تھا۔ اور اس کے اشعار میں جوش آزادی
 افغانوں کی قومیت اور مغلوں کی مخالفت کی آگ اس طرح بھری ہوئی ہے۔
 کہ ایک زمانہ گزرنے پر بھی ان سے افسردہ دل گرم ہو جاتے ہیں۔ وہ قبیلہ خطاک
 سردار تھا۔ شاہجہاں نے اس کا حق سرداری قبول کر لیا۔ لیکن اورنگ زیب نے
 چند شکوک کی بنا پر اسے گرفتار کیا۔ اور گوالیار کے قلعے میں سات سال تک
 قید رکھا۔ اس قید و بند نے خوشحال کو ہمیشہ کے لئے مغلوں اور اورنگ زیب
 کا دشمن بنا دیا۔ اور جب اسے وفاداری کے وعدے پر آزادی ملی۔ تو اس نے
 اس وعدہ کا ایسا ضروری نہ سمجھا۔ اور کچھ دیر بعد جب سرحد پر آفریدیوں نے بغاوت
 کی تو اس نے اپنے پُر اثر اشعار سے اس آگ کو اور بھڑکایا۔ اور کئی سال تک
 بغاوت کی تنظیم کی۔ حتیٰ کہ اورنگ زیب کو اٹک کے قریب دو سال تک خود
 ڈیرے ڈالنے پڑے۔ یوسف زئی افغانوں کی ورد اور زرد مال کی تقسیم سے
 (جس سے سرحد کے اکثر مسائل حل ہوتے ہیں) اورنگ زیب نے بالآخر اس
 شور و غل کو فرو کیا۔ اور خوشحال خاں کا اپنا بیٹا بہرام باب کے خلاف مغلوں سے
 بل کیا۔ لیکن خوشحال خاں کی آتش انتقام فرو نہ ہوئی۔ اس نے اپنی کوششیں
 جاری رکھیں۔ اور جب ساتھیوں کے ترک رفاقت سے بے بس ہو گیا۔ تو اشعار
 میں ہی اپنے دل کا بخار نکالا۔

ظلم سے اکبریتوں کے پیپ نہ رہنا چاہئے
 اور نہ کچھ بن پڑے تو شعر کہنا چاہئے

ہندوستانی ادبیات میں خوشحال خاں کی شخصیت اس قدر دلچسپ ہے کہ فقط اس کی تصنیفات پر تبصرہ کرنے کے لئے ایک مستقل کتاب درکار ہے۔ یہاں ہم اس کے چند اشعار کا ترجمہ درج کرتے ہیں۔ جن سے پتہ چلے گا۔ کہ اس جو شیعہ مگر ذر ف ہیں افغان کے دل میں مغلوں اور مغل بادشاہ کی نسبت کیا خیالات گزر رہے تھے۔ اورنگ زیب کا وہ جانی دشمن تھا۔ اس لئے اورنگ زیب کی نسبت اس کی رائے اعتبار کے قابل نہیں لیکن اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اورنگ زیب کے دشمن اس کی نسبت کیا کہتے تھے۔ خوشحال مغل بادشاہ کے متعلق ایک غزل میں لکھتا ہے (ترجمہ)

”بیں اورنگ زیب کے عدل و انصاف کو خوب جانتا ہوں !

اور اس کے دین و مذہب، اور نفس کشی اور روزہ داری سے بھی واقف ہوں !
کیا اس کے سب بھائی ایک ایک کمر کے اس کی تلوار کے شکار نہیں ہوئے؟
اور اس کے باپ کو خود، شکست کھا کر، قید خانہ کی مصیبتیں نہیں چھینٹی
پڑیں؟

خواہ کوئی شخص دان میں ہزار بار سجدے کرے اور زمین پر سر مارے
اور روزوں کی کثرت سے اس کی نافت ریڑھ کی ہڈی سے مل جائے
جب تک اس کے دل میں نیک کام کرنے کی خواہش نہ ہو۔
اس کی سب عبادتیں اور طہارتیں مکرور یا ہیں۔
اورنگ زیب کی زبان کچھ اور کہتی ہے۔ اور اس کا دل کچھ اور ہی

سوچتا ہے۔

خدا کرے کہ اس کے دل اور گردے مجروح ہو جائیں اور وہ تیغ و افنگ کا شکار ہو !

لیکن خوشحال کو فقط اورنگ زیب سے عداوت نہ تھی۔ وہ افغان تحریک کا راہنما تھا۔ اور چاہتا تھا کہ افغان پھر اپنی کھوئی ہوئی عظمت حاصل کر لیں۔ اس نے کئی فطموں میں قییم افغان بادشاہوں اور بہادروں کا ذکر کر کے افغانوں کو تلقینِ عمل کی ہے۔ ایک قصیدہ میں منٹل فوج کے خلاف اپنی فتوحات گنا کر اور اورنگ زیب کی گھبراہٹ کا ذکر کر کے لکھتا ہے۔ (ترجمہ)

جب صورتِ حالات یہ ہو، تو دوسری باتیں ہو سکتی ہیں
کہ یا تو مغل دنیا سے نیست و نابود ہو جائیں۔ یا افغان تباہ ہو جائیں۔
اگر جو کچھ ہم دیکھتے ہیں یہی نہیں شک ہے روزگار کا تقاضا ہے
ہم یہی نہاد کی طرف سے۔ تو پھر یہ کچھ ہیرے کے ربے گا۔
نہایت ہمیشہ ایسا ہی روش پر نہیں جیتا۔
آج یہ بھول پر مہربان ہے۔ اور کل کانٹے پر۔

سوائے تلوار کے کسی اور چیز سے نجات نہیں ملتی
جو افغان اس کے سوا کچھ اور سوچتا ہے۔ وہ گمراہ ہے۔
افغان تیغ زنی میں مغلوں سے کہیں بڑھ کے ہیں۔
کاش کہ عقل اور سمجھ میں بھی وہ زیادہ محتاط و ہوشیار ہوں۔
اگر جدا جدا قبیلے سب ایک دوسرے کی مدد کریں
تو بادشاہوں کو بھی ان کے سامنے سر جھکانا پڑے۔

ایک غزل میں افغان بادشاہوں کا ذکر کر کے افغانوں کی ہمت افزائی کی ہے۔ (ترجمہ)

بہلول کی شہرت اور شیر شاہ کی ہمیرے کانوں میں آتی ہے
جو ہندوستان کے افغان بادشاہ تھے۔ بڑے بہادر اور منظم
ہیروں نے چھ سات نسلیوں تک اس عقل سمجھ سے حکومت کی
کہ ساری دنیا ان کی تعریف سے گونجتی تھی۔

خوشحال نے ہندوستان میں ایک عرصہ گزارا تھا۔ اور وہ جانتا تھا کہ مغلوں
کا عسکری نظام کھوکھلا ہو چکا ہے۔ وہ ایک غزل میں کہتا ہے (ترجمہ)
مغل جو اب میری آنکھوں کے سامنے گزرتے ہیں۔ ہیروں کی طرح نہیں۔
اب ان کی تیخ و تفنگ کا زہانہ گزر گیا۔ اور فقط قلم ان کے پاس ہے۔
وہ افغانوں کو زور و مال سے خریدتے ہیں۔ اور مکروہن سے انہیں بھینستے
ہیں۔

مغلوں سے افغان عداوت کے آثار صرف خوشحال کی شاعری میں ہی نہیں
پائے جاتے بلکہ اس زمانے کے دوسرے افغان شعرا کے کلام میں بھی اس کا اظہار ہے۔
میر کا ایک پشتو شعر ہے۔ (ترجمہ)

مغل جس گھر میں پہنچے پتھروں کی طرح
ایسا معلوم ہوتا تھا۔ کہ گویا دنیا میں بے انصافی کی وجہ سے آگ لگ گئی۔

ایک اور مشہور شاعر خواجہ محمد کا شعر ہے۔ (ترجمہ)
اور نگ میر کی بادشاہی میں انصاف نہیں ملے گا۔

میں، خواجہ محمد نکل جاؤں گا کسی اور طرف، کہ۔

افغان عصییت کے اس اظہار سے یہ نہ سمجھنا چاہئے۔ کہ ان لوگوں کو اسلام سے دلچسپی نہ تھی۔ ابھی تک اسلامی قومیت اور ملی یکجہتی کے زیر اثر افغان اور منٹو قبائلی اختلافات رفع نہ ہوئے تھے۔ لیکن اسلام سے خوشحال خاں خٹک کو بھی اسی طرح محبت تھی جس طرح اورنگ زیب کو۔ اور اس کی کئی نظموں میں درج ہے رنگ جھلکتا ہے۔ ایک غزل کے چند اشعار ہیں۔ (ترجمہ)

تمام تیراد میں مؤذن کی آواز نہیں سنائی دیتی
سو اسے اس بانگ کے جو مرغِ سحر کے گھسے سے نکلتی ہے۔

اور بارگ زنی، وہ بھی راہِ ہدایت سے دُور جا پڑے ہیں

اور آفریدی تو ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔

نہ وہ نماز پڑھتے ہیں، اور نہ ہی ان کے ہاں کوئی مُلا ہے

نہ وہ زکوٰۃ صدقہ دیتے ہیں۔ اور نہ ہی ان کے دلوں میں خدا کا خوف ہے!

نیک وہی ہے۔ جو نبی کے احکام اور شرع کی پیروی کرتا ہے۔

اور بد بخت وہ ہے۔ جو ان کی بجا آوری میں ٹال مٹول کرے۔

معلوم ہوتا ہے۔ کہ تصوف کی مروجہ صورت سے خوشحال کو بڑی شکایت تھی

اس نظم میں آگے چل کر لکھتا ہے (ترجمہ)

صوفیہ کے قائل اور محد بھی ایک سے ہیں۔

کیونکہ دونو شرع اور احکامِ نبوی سے پہلو بچاتے ہیں

گا بے گما ہے، کبھی کبھانہ، وہ کہہ لیتے ہیں

(ان میں سے چند ایک) لا الہ الا ہو

لیکن وہ ہمیشہ گناہوں میں شراب اور رہتے ہیں۔ اور تائب نہیں ہوتے۔
خدا بچائے ان لوگوں سے، یہی خوشحال کی دعا ہے !

علوم و فنون

۱۶۰۵ — ۱۷۰۷ ع اور معادلہ ہم بادشاہ تھا۔ تو زک جہانگیری سے اس کی
قوت مشاہدہ اور دیانت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اس نے اکبر کی نہ ہی بل العجبوں
کا خاتمہ کر دیا۔ لیکن باقی باتوں میں اکبر کی پیروی کی اور اس کے زمانے میں فنون لطیفہ
کو بڑا فروغ ہوا۔ وہ شعر کا قدردان تھا۔ دربار کا ملک الشعراء طالب آملی تھا۔ جس کے
کئی اشعار پر لطیف ہیں۔ لیکن یہ صحیح ہے کہ طالب آملی اور اس کا جانشین کھیم
فارسی شاعری کے دور زوال کی یادگار ہیں۔ انہوں نے ایک خاص طرز میں شعر گوئی اختیار
کیا۔ جو بعض لحاظ سے دلچسپ لیکن شاعرانہ روح سے عاری تھا۔ غرض انہوں نے غیر میں بھی
عہد جہانگیری کے کئی نمونے موجود ہیں۔ لیکن اس زمانے میں سب سے زیادہ
فروغ مصوری کو ہوا۔ جن کا جہانگیر ایک اچھا نفاذ تھا۔ عہد جہانگیری کے
بہترین مصور چار تھے۔ ابو الحسن جسے "نادر الزمان" کا خطاب ملا تھا۔ اور منصور
جسے "نادر العصر" کا خطاب عطا ہوا تھا۔ ان کے علاوہ بشن داس اور فرخ بیگ
بھی مشہور تھے۔ مورخین کئی تھے۔ اس عہد کے علما و صلیا کا ذکر شیخ عبدالحق کے
تذکرے کے ضمن میں ہو چکا ہے۔

۱۶۲۶ء میں شاہجہاں تخت نشین ہوا۔ اس کا زمانہ خاندان مغلیہ کا سب سے
زیادہ شان دار اور پر شکوہ عہد حکم مست ہے۔ فارسی کا مشہور شاعر صائب سی

زمانے میں ہندوستان آیا۔ لیکن ملک الشعراءؒ دربارِ کلیم تھا۔ جس کا مد مقابل
 قدسی سمجھا جاتا تھا۔ علما و فضلا میں عبدالحکیم سیالکوٹی۔ سعد اللہ خاں وزیر اعظم۔
 اور ملا محمود جو پوری مشہور تھے۔ مورخین کئی تھے۔ جن میں محمد امین قزوینی۔
 عبد الحمید لاہوری۔ اور راجہ بہاری مل قابل ذکر ہیں۔ مصور بھی بہت تھے۔
 شاہجہان کے زمانے میں ہندوستانی مصور ایرانی اور ولایتی مصوروں سے
 فن مصوری سیکھ کر خود اتنے کامل ہو گئے تھے۔ کہ وہ ایرانی مصوروں کا بھائی مقابلہ
 کر سکتے تھے۔ اور اس عہد کے مشہور مصوروں میں زیادہ تر ہندوستانی بلکہ ہندو
 ہیں۔ مصوری سے زیادہ جس بات میں شاہجہاں کا زمانہ ممتاز ہے۔ وہ اسلامی
 فن تعمیر کا عروج ہے۔ اس زمانے میں تاج محل لال قلعہ۔ جامع مسجد دہلی۔ جیانیگیر کا
 مقبرہ اور دوسری عمارتیں تعمیر ہوئیں۔ جنہیں دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اور
 جس سے بہتر فن تعمیر کے نمونے شاید ہی دنیا میں کہیں ہوں۔
 اور نگار نگار کے زمانے میں موسیقی اور مصوری کا خاتمہ ہو گیا۔ وہ خود
 شعر کا صحیح نقاد تھا اور اس نے کم از کم ایک نہایت پُر اثر اور بلیغ شعر خود لکھا ہے۔
 غم عالم فراوان است و من یک غنچہ دل دارم
 چساں در شیشہ ساعت کنم ریگ بیاباں را
 لیکن اس نے ملک الشعراء کا عہد موقوف کر دیا۔ مرزا امیرزا بن فطرت۔
 ناصر علی سرہندی اور نعمت خاں عالی اس کے زمانے کے شعرا ہیں۔ لیکن نقابت شعرا
 اور نگار نگار نے ان کی کوئی قدر نہ کی۔ بلکہ دس سال کی وقائع نویسی کے بعد
 درباری میٹرک کا عہدہ بھی موقوف کر دیا۔ اور تاریخ نویسی کی ممانعت کر دی۔

اس کے باوجود اس کے زمانے میں کئی امور خیرین ہوئے۔ اورنگزیب نے اپنی
توجہ زیادہ تر رعیت کی خوشحالی، ٹیکسوں اور محسوسوں کی کمی اور تعاجم کی اشاعت
پر مبذول رکھی۔ اس کا زمانہ فنون لطیفہ کے لئے سازگار نہ تھا۔ البتہ شریعت
اور علوم اسلامی کی اشاعت خوب ہوئی۔ اس نے اشاعت علم کو بڑی ترقی
دی۔ مدرسوں کے لئے زمینیں عطا کیں۔ اور مدرسوں کے مشاہیر سے
اور طلباء کے لئے شاہی خزانے سے وظائف مقرر کئے۔

اورنگزیب کے عہد حکمرانی میں علوم اسلامی کی بڑی ترقی ہوئی۔ لیکن
تدریس کی نیزگیاں دیکھتے کہ پچاس سال کے طویل عرصے میں نہ تو شیخ عبدالحق
محدث یا امام البند شاد علی الشیرازی جیسا کوئی جمید عالم اور نہ ہی حضرت سلطان المشائخ
یا حضرت مجدد الف ثانی جیسا کوئی زبردست شیخ، نظر آتا ہے۔ البتہ مدرس اور
فقیہ کثرت تھے۔ اور ان میں سے بعض نماجے تھے۔ ان میں سے قابل ذکر ہستی میرزا
محمد زاہد ہروی کی تھی جو علم کلام و حکمت میں اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے تھے
ان کے والد قاضی محمد اسلم تیس سال تک قاضی عسکر رہے تھے۔ مرزا
زاہد نے بھی بڑا رسوخ حاصل کیا۔ ان کا وطن کابل تھا۔ اور شاہجہاں نے انہیں
میں واقعہ ایسی پرستور کر رکھا تھا۔ عہد عالمگیری میں وہ پہلے محتسب لشکر اور
بعد میں صدارت کابل پر مامور ہوئے۔ اس تقرب سے انہیں مجمع سے اپنے
وطن میں بھیج کر تالیف و تصنیف کا موقع ملا۔ انہوں نے کئی درسی کتب مثلاً
شرح مواقف، شرح تہذیب دوانی، اور رسالہ تصور و تصدیق مصنفہ ملا
قطب الدین رازی پر حاشیہ لکھے۔ جواب بھی رائج ہیں۔ ان کی وفات ۱۱۰۰ھ میں

ہوئی۔ جن لوگوں نے ان سے براہ راست استفادہ کیا۔ ان میں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم کا نام بھی شامل ہے۔

ہندوستان میں اس وقت سب سے زیادہ فروغ علمائے پورب کو حاصل تھا۔ شیخ عبد الحق محدث کی جلالی ہوئی شمعیں دہلی میں مدھم پڑ چکی تھیں۔ پنجاب میں ملا عبد الحکیم کا فیض ان کے صاحبزادے ملا عبد اللہ نے جاری رکھا۔ لیکن وہ گوشہ نشینی کی طرف زیادہ مائل تھے۔ اگرچہ گجرات میں اب بھی درس و تدریس کا معیار بلند تھا۔ اور آخر عہد عالمگیری میں وہاں مولانا نور الدین احمد آبادی جیسے علما ہوئے۔ لیکن جو امنیازی شان اس وقت بلاد مشرق کے علما کو حاصل تھی۔ وہ کسی دوسرے صوبہ کو عبث نہ ہوئی۔ بلکہ واقعہ یہ ہے۔ کہ شاہ ولی اللہ کی مخصوص خوبیوں کے باوجود عہد عالمگیری سے لے کر مغلیہ سلطنت کے خاتمے تک دہلی اور باقی حصص ملک کی نسبت لکھنؤ اور دوسرے اضلاع شرقی کی درس گاہیں زیادہ رونق پر تھیں۔ اس وقت بھی ان علاقوں میں ایسے علما تھے جنکے سامنے دوسروں کے چراغ ماند پڑ گئے۔ ایک بزرگ شیخ احمد المعروف بہ ملا جیون امیتھوی تھے (وفات ۱۱۲۰ھ) جو لکھنؤ کے قریب قصبہ امیتھی کے رہنے والے تھے۔ عالمگیر خود ان کا شاگرد تھا۔ ان کی تصانیف میں سے ایک تفسیر احمدی ہے۔ جس میں ان آیات کی تفسیر ہے۔ جن سے منہ اہل فقہ مستنبط ہوتے ہیں اور لا الہ الا اللہ اصول فقہ میں منار کی شرح ہے۔ ان کے علاوہ ایک اور بزرگ حافظ امان اللہ بناری تھے۔ (وفات ۱۱۳۲ھ) جو لکھنؤ میں عہدہ صدارت پر متعین تھے۔ انہوں نے علم فقہ اور علم کلام پر کئی تصانیف یادگار چھوڑی ہیں۔ علما سے فرنگی محل لکھنؤ کے

مورث اعلیٰ ملا قطب الدین سہالوی نے بھی اسی زمانے میں شہادت پائی تھی۔
 (۱۱۰۳ھ) ان کے علاوہ شیخ غلام نقشبند لکھنوی بھی جنہوں نے علم تفسیر اور فن
 تصوف میں متعدد کتابیں لکھیں۔ ذکر کے قابل ہیں۔ ان کی وفات ۱۲۶۲ھ میں
 ہوئی۔ سید عبدالجلیل بلگرامی (وفات ۱۱۳۴ھ) جو حسان الہند میر غلام علی آزاد
 بلگرامی کے نانا اور خود ایک پُرگو شاعر اور کئی زبانوں کے ماہر تھے۔ طریقت میں شیخ
 غلام نقشبندؒ کے مرید تھے۔ لیکن ان سب سے زیادہ اس زمانے کے جس بزرگ نے
 علمی حلقوں میں نام پایا۔ اور معقولات کو درسیات میں بڑی ممتاز جگہ دے دی
 قاضی محب اللہ بہاری تھے۔ وہ لکھنؤ اور حیدرآباد دکن میں قاضی رہے۔ پھر
 اورنگ زیب کے پوتے شہزادہ رفیع القدر کے اتالیق مقرر ہوئے۔ اور عالمگیر
 کی وفات کے بعد چند ماہ تمام ہندوستان کی صدارت پر مامور رہے۔ آپ نے
 فقہ اور منطق کی بہت سی کتابیں لکھیں۔ جن میں سے بعض آج بھی مستعمل ہیں
 مسلم الثبوت فقہ اور اصول فقہ کے متعلق آپ کی ایک بلند پایہ کتاب ہے۔
 اور علامہ بحر العلوم اور دوسرے علماء نے اس پر حاشیے لکھے ہیں۔ منطق میں
 آپ کی مشہور کتاب سلم العلوم ہے۔ ان کے علاوہ افادات۔ جوہر فرد
 اور دوسرے رسائل آپ کی یادگار ہیں۔

عہد عالمگیری کی دو تین کتابیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ایک ملا محسن
 دستوفی (۱۰۷۰ھ) کی ردّ شیعہ ہے جس میں انہوں نے دلائل و براہین سے
 شیعوں کے اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ دوسری بحم الفرقان ہے۔ جسے مولانا
 محمد مصطفیٰ بن محمد سعید نے اورنگ زیب کے نام مضمون کیا۔ یہ ٹلوگل کی کتاب

کی طرح کا لام مجید کے الفاظ کا اندکس ہے تیسری کتاب عہد عالمگیری کی سب سے اہم تصنیف فتاوائے عالمگیری ہے۔ جسے حنفی علماء ہدایہ کے بعد بہترین فقہی کتاب سمجھتے ہیں۔ فقہ کے متعلق اس وقت کئی کتابیں موجود تھیں۔ لیکن کوئی مبسوط اور مکمل کتاب نہ تھی۔ جب اورنگ زیب نے باقاعدگی سے شرع رائج کی۔ تو اس نے محسوس کیا۔ کہ کئی باتیں ایسی ہیں۔ جن کے متعلق صحیح شرعی فیصلے پہنچنے میں دقت ہوتی ہے۔ چنانچہ اس نے ہندوستان کے ممتاز علماء کی ایک جماعت کو حکم دیا۔ کہ فقہ کی تمام کتب سے ”مفتی بہا مسائل“ منتخب کر کے ایک کتاب تیار کی جائے۔ جو فقہ کے تمام پہلوؤں پر حاوی ہو۔ اس جماعت کے صدر شیخ نظام تھے۔ علماء کے لئے وظائف مقرر ہوئے۔ اور آٹھ سال کی محنت کے بعد کتاب تیار ہوئی۔ اس کی تیاری میں دو لاکھ روپے صرف ہوئے۔ معاصرانہ تذکروں سے خیال ہوتا ہے۔ کہ بادشاہ اس کی تدوین و تالیف میں خود شریک تھا۔ وہ کتاب کا ایک صفحہ روزانہ ملا نظام سے پڑھوا کر سناتا تھا۔ اور اس پر جرح قدر کر کے مناسب تغیر و تبدل کرواتا۔ فتاوائے عالمگیری کا اردو ترجمہ نو لکھو پریس نے دس جلدوں میں شائع کیا ہے۔ اس کے متعلق معارف کے ایک مضمون نگار لکھتے ہیں۔ ”حقیقت یہ ہے کہ اس کتاب نے علماء اور طلباء کو فقہ کی تمام کتابوں سے بے نیاز کر دیا“

امام الہند شاہ ولی اللہ

۱۶۰۳ء | اٹھارویں صدی عیسوی کے تیسرے سال کی ابتدا ہے۔ اسلامی
ہندوستان کا آخری جلیل القدر بادشاہ، عالمگیر، دکن میں مخالفوں سے برسرِ پیکار
ہے۔ اس کی عمر پچاسی سال کی ہو رہی ہے۔ بڑھاپے کے بوجھ سے کمر جھک
گئی ہے۔ لیکن اس کمزور اور نحیف جسم کے اندر ابھی وہی آہنی دل ہے۔ جسکے
بل بوتے پر عالمگیر چودہ برس کی عمر میں ایک مست ہاتھی کے سامنے یکہ و تنہا
ڈٹ گیا تھا۔ اس کی دماغی محنت اور مستعدی میں بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ
فوج کی کمان بذاتِ خود کر رہا ہے۔ مختلف مہموں کے نقشے خود سوچتا ہے اور قلعوں
پر حملے کے وقت اپنے جرنیلوں کی خود راہنمائی کرتا ہے۔

اسے اپنے مقاصد میں کافی کامیابی نصیب ہوئی ہے۔ اس نے مرہٹوں کا
تشرارہ، اگر اس کا دار و مدار کسی ایک شخص یا کسی ایک مرکز پر تھا، منتشر کر دیا ہے۔
لیکن اس کا دل جانتا ہے۔ کہ وہ اپنے اصل مقصد میں ناکام رہا ہے۔ اس نے
مرہٹوں کے بڑے بڑے قلعے فتح کر لئے ہیں۔ لیکن اب ہر مرہٹے کا گھر قلعہ ہے
جس میں بادشاہ کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں۔ بیشک اب سب بڑے بڑے
علم برداران بغاوت مٹ گئے ہیں۔ یا مٹا دئے گئے ہیں۔ لیکن اس سے

دن میں سناٹا نہیں ہوا۔ اب سر مرہٹہ کا تختہ کار سپاہی ہے۔ جو کبھی شہیدواجی کے کسی خورد سال جانشین کی زیر قیدیت اور کبھی کسی من چلی رانی کی متابعت میں مغلوں کے لئے عذاب جان بنا ہوا ہے۔

مولینا شبلی کا بیان ہے۔ کہ اب مرہٹے محض اڑتے ہوئے درختوں سے گئے تھے۔ یہ تشبیہ کسی حد تک گمراہ کن ہے۔ لیکن اگر یہ مان لیا جائے کہ اس وقت مرہٹوں کی مرکزیت تباہ ہو گئی تھی۔ تو سوچنا چاہئے کہ اس کے لئے حکومت دہلی کو کیا قیمت ادا کرنی پڑی؟ بیجا پور اور گولکنڈہ کی وسیع خود مختار ریاستیں تو ایک سال کے اندر مغلیہ مقبوضات میں داخل ہو گئیں۔ لیکن مرہٹوں کو سر کرنے میں اورنگ زیب نے پچیس سال صرف کئے۔ اور اس تمام تک وہ کا نتیجہ یہ تھا کہ جو نہی اورنگ زیب کی آنکھیں بند ہوئیں۔ یہ اڑتے ہوئے درختوں سے گولے بن گئے۔ اور خیام شاہی کو اپنی تند رفتاری کے ساتھ لے اڑے۔

واقعہ یہ ہے کہ مرہٹوں کے خلاف اورنگ زیب کو اس کی ذاتی خوبیوں کے باوجود حقیقی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ اس کی کئی وجہیں تھیں۔ لیکن سب سے اہم وجہ اس میں اسلامی حکومت کے زوال کا راز پنہاں ہے، مغل امرا اور مغل لشکریوں کی اخلاقی اور عسکری کمزوری تھی۔ بادشاہ کی بیدار مغزی۔ ہمت۔ محنت اور استقلال میں کلام نہیں۔ لیکن اس کے سپہ سالاروں اور سپاہیوں میں آرام طلبی۔ غدارمی۔ فرض ناشناسی اور خود غرضی جیسی فحش خصلتیں اچھی طرح گھر کر چکی تھیں۔ اور اخلاقی حالت میں وہ اپنے مرہٹے مخالفوں سے کہیں بہت درجے پر تھے مرہٹوں میں ابھی ابھی تباہ پور کی نہر ہی تخریب نے نئی روح پیونک دی تھی۔ وہ اب ایک

زندہ قوم بن رہے تھے۔ اس نئی تحریک کے زیر اثر ان کی شخصی اور خانہ داری نزاعیں
 دب گئی تھیں۔ اور ان کا ہر فرد، مغلوں کے مقابلے میں قلمی، قدمی، درختی طرح
 بھی ہو سکتا تھا۔ برسرِ کار تھا۔ دوسری طرف وہ مغل امرا اور لشکری تھے۔ جنہیں
 شہید جہانگیری اور عہدِ شاہجہانی کے عیش و عشرت نے پوری طرح متاثر کیا تھا۔
 ان کے لئے اتنی مدت تک شمالی ہندوستان سے دور دکن کی لڑائیوں میں مبتلا
 رہنا ہی ایک ایسی مصیبتِ عظمیٰ تھی کہ شاید وہ مرہٹوں کی فتح کو بھی اس پر ترجیح
 دیتے۔ ان کے دل میں اس وقت جو گزر رہا تھا۔ اس کی ترجمانی نعمت خاں عالمی
 اس طرح کرتا ہے۔

فَعُولُنَّ - فَعُولُنَّ - فَعُولُنَّ - فَعُولُنَّ

سخن را بود در تقارب قبول

مگر او کند رحم بر فوج شاہ

الہ است اللہ و دجماں خدا

ند انم چہ شد حصہ ایں سپاہ!

رحیم است و غفار آموزگار

لیکن مغل فوج میں صرف آرام طلبی اور محنت سے جی چرانے کا مرض نہ تھا۔

بلکہ ان میں غدار اور ملک حرام بھی بہت تھے۔ جس کثرت سے مغل سپہ سالار

مرہٹوں کے ساتھ مل جاتے تھے۔ اس کی مثال ہندوستان کی تاریخ میں مشکل

سے ملے گی۔ اور تو اور مغل شاہزادے اور اورنگ زیب کے بیٹے اس سے بالاتر

نہ تھے۔ جنگی کے محاصرے کے وقت شاہزادہ کام بخش نے، جو ذوالفقار خاں کے ساتھ

فوج کا سپہ سالار تھا۔ راجا رام کے ساتھ اپنے باپ کے خلاف ساز باز کرنا شروع

کیا۔ اور وہ اپنی فوج کے ساتھ مرہٹوں سے ملنے والا ہی تھا۔ کہ ذوالفقار خاں اور

اس کے باپ اسد خاں کو پتہ لگ گیا۔ اور انہوں نے اسے گرفتار کر کے زیرِ حراست

اورنگ زیب کے پاس بھیج دیا۔ ستارہ میں مرہٹوں نے شاہزادہ محمد اعظم کو رشتہ میں
دے کر یہ طے کر لیا تھا۔ کہ وہ ان کی رسد رسانی میں محفل نہ ہوگا۔ چنانچہ وہ قلعہ جس میں
محاصرہ کے وقت دو ماہ کی رسد تھی۔ چھ ماہ تک فتح نہ ہوا!

جو کیفیت سپہ سالاروں کی تھی۔ وہی حالت قلعہ داروں۔ منصب داروں۔

محاسبوں اور معمولی سپاہیوں اور امیروں و زبیروں کی تھی۔ اور

جن قلعوں کی فتح میں کئی مہینے صرف ہونے لگتے۔ وہ ان کی نالائقی یا نمک حرامی

سے دنوں میں دشمن کو بڑی کسی کشت و خون کے واپس مل جاتے جب سنگہ

میں اورنگ زیب جنوبی دکن کو چھوڑ کر واکن کی طرف متوجہ ہوا۔ تو کھوٹے ہی

عرصے میں اس طرح ستارہ پر نالہ اور پاؤ گڑھ کے قلعے مغلوں کے ہاتھ سے

نکل گئے!

دشمنوں سے ساز باز کرنے اور اپنی نالائقی اور غفلت شکاری سے ان کا ہاتھ

بٹانے کے علاوہ مغلوں نے اب ایک نئی بات یہ سیکھی تھی۔ کہ لڑنے سے

جی چاہتے اور اگر انہیں کہیں خبروں کا سامنا کرنا پڑتا۔ تو بھاگتے۔ ان کا مردانہ وار

منہ بند کرنے کے راد فرار اختیار کرتے۔ اور مطلب یہ ہے کہ اس "فن کثیف" میں

بادشاہ کے بھائی "بند توراتی" "بد مذہب" ایرانیوں سے بڑھے ہوئے تھے۔

ایک دفعہ اورنگ زیب سے ایک توراتی امیر "میر محمد امین" نے شکایت کی کہ فوج

کے اعلیٰ عہدے "بد مذہب اور دیوسیرت" ایرانیوں کو مل رہے ہیں۔ تو بادشاہ

نے لکھا:-

"جہاں توراتیاں کہ برادران ہمیشہ ہی بزرگانِ مائند .... بہ مضمون

وَلَا تَقْوُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ یعنی بیندازید خود را بدستہائے خود در
 ہلاکت، در عین گیر و دار، مراجعت را معیوب نے دانند۔ اگر در آوردن کسی
 این حالت رو دہد۔ چندان مضائقہ ندارد۔ لیکن در عین کارزار سخت مشکل
 است۔ اگر عیاذاً باللہ از ہمراہیان حضور این صورت واقع شود۔ در یک لحظہ
 مقدمہ تمام حکایت با انجام برسد۔

اگر دریں امر مجرب و آزمودہ الکار سے داشتہ باشد۔ مفصل معروض
 دارد۔ و جماعت ایرانیان، خواہ ولایت زرا، خواہ ہندوستان زرا، کہ
 بچہل مرکب مشہور اند، بسد مرحلہ انہیں حرکت دُور اند۔

انصاف بدہ کہ چہل آں مردم نہشت

بہتر ز ہزار عقل و دباہ سرشت

اورنگ زیب اپنے ہمراہیوں کی اخلاقی کمزوریوں سے خوف واقف تھا۔

اور وہ بار بار اپنے رفعات میں دیانتدار، کار دان ملازموں کی کمی پر آنسو بہاتا ہے
 ایک جگہ لکھتا ہے۔ "آدم ہوشیار، امانت دار، خدا ترس، آبادان کار، کمیاب ہے

آنچه بر جستم و کم دیدیم و بسیار است نیست

نہست جز آدم دریں عالم کہ بسیار است نیست"

ایک اور جگہ لکھتا ہے۔ "علا یک کس برائے دیوانی، بنگالہ کہ بہ حلیہ راستی و کار دانی

آراستہ باشد، می خواہم، یافتہ نمی شود۔ انہ نایابی آدم کار، آہ۔ آہ۔"

پوچھنے والے پوچھیں گے۔ کہ عجب معاملہ ہے۔ کہ اسلامی ہندوستان کا

سب سے زیادہ مذہب پرست بادشاہ برسر اقتدار ہے۔ ہر طرف اہل شرع کا

بول بولا ہے۔ لیکن وہی انسانی خوبیاں جن کے لئے مذہب مفید بتایا جاتا ہے۔ مفقود ہو گئی ہیں۔ اور بادشاہ خود کہتا ہے کہ راستی، خدا ترسی، امانت داری، کمپاب، بلکہ نایاب ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے۔ کہ شرع اور فقہ کی گرم بازاری سے باطنی بُرائیوں کا علاج نہیں ہوتا۔ ان کی نظر ظاہر پر پڑھتی ہے۔ (مختصبا را درون خانہ چہ کار؟) ان کا کام شعائر اسلامی کی حفاظت ہے۔ قمار بازی کا سد باب، شراب کی بندش۔ جزیئے کا نفاذ۔ نئے بت خالوں کی ممانعت۔ صفائے و کبائر کی سرادہی۔ ان پر فقیہ زور دیتے ہیں۔ لیکن روحانی اور باطنی کوتاہیوں کا ان سے مدد و انہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ چیزیں ہی ان کے جبط، اختیاء سے باہر ہیں۔

سرمند سے بیشک ایک تحریک اُٹھی تھی۔ جس نے کئی فحش اور سمجھ دار ہستیوں کو متاثر کیا۔ لیکن یہ تحریک تیز و تیر تھی۔ اصل حجت نہ تھی۔ اس کی بنیاد اپنی فوقیت کے احساس اور اغیار سے نفرت اور حقارت پر تھی۔ اپنی کوتاہیوں کو ازالہ کرنا اس کا مقصد نہ تھا۔ اور پھر اس تحریک میں مفید ہونے کی جتنی صلاحیت تھی۔ اس کا راستہ واقعات نے بند کر دیا۔ مشائخیت روحانیت پر غالب آگئی۔ اور تجدیدی تحریک قیومیت کے سراپ ہیں کم ہو گئی۔ جب خواجہ محمد معصوم کی وفات ہوئی۔ تو ان کے وارثوں میں سے ہر ایک نام نہاد قیومیت کا دعویدار تھا۔ سبھی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ کہ قیوم میں ہوں اور دنیا میرے سر پر قائم ہے! حضرت خواجہ محمد معصوم نے اپنے بیٹے شیخ سیف الدین کو اورنگ زیب کے پاس امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لئے بھیجا تھا۔ لیکن جس انداز سے وہ رہتے تھے۔ اس کا بیان ایک محقق کی زبان سے سنئے۔ ”آپ کی بارگاہ عالی اطلس کی بنی ہوئی

تھی۔ جس میں جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ اس بارگاہ میں سنہری کرسی جواہرات
جڑاؤ رکھی جاتی۔ جس پر آپ بیٹھتے تھے۔ اس کے گرد و نواح۔ امرا۔ بادشاہ۔
خان۔ نہایت ادب سے دست بستہ کھڑے رہتے تھے۔

یہ تھے حالات، جب دہلی کے ایک نامور عالم کے گھر، اخیر عمر میں ایک
فرزند ارجمند تولد ہوا۔ جس کی قسمت میں لکھا تھا کہ وہ ان حالات کی اصلاح
میں ہاتھ پاؤں مارے۔ اور اس اخلاقی اور روحانی انحطاط کا سد باب کرے!
یہ تو نہیں کہا جاسکتا۔ کہ وہ مردِ گرامی حالات کی پورے طور پر اصلاح
کر سکے! اور جس سیلاب کو عالمگیر جیسا دور اندیش اور مستعد منتظم نہ روک سکا۔ اسکا
ذریعہ سد باب ایک مذہبی عالم سے کس طرح ہو سکتا تھا؟ لیکن اس بزرگ کی
کوششوں سے اتنا ہوا کہ جب اس سیلاب کے بند اوٹے۔ تو جہاں مغلوں کا
تخت و تاج اس سیلاب میں بہہ گیا۔ وہاں تبلیغ و سجادہ تو سلامت رہے اور
سیاہی بادل کے ساتھ قوم کا دینی انحطاط نہ شروع ہو گیا۔

اس بزرگ نے ایک تو قوم کو قرآن فہمی کی نعمت عظمیٰ عطا کی۔ اور دوسرے
اس نے اور اس کی اولاد نے ایک ایسا نظام قائم کر دیا۔ جو انیسویں صدی کی
مذہبی کشمکش میں ہماری سب سے بڑی ڈھال رہا ہے۔ یہ اس خاندان کا ہی فیض
تھا۔ کہ جب ہندوستان میں اسلام پر مشنریوں اور مادہ پرستوں کے حملے
ہوئے۔ تو لوگ مذہبِ اسلام سے واقف تھے۔ اس میں دلچسپی لیتے تھے۔
اور مخالفین کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ فرنگی محل اور دوسری مشرقی درس گاہوں سے
فقہ اور منطق کا جو سیلاب آیا تھا۔ وہ اس مذہبی کشمکش میں مفید نہ تھا۔ اسکے لئے

روحانی اور اخلاقی قوت کی ضرورت تھی۔ جو فقہ اور منطق سے نہیں بلکہ قرآن اور حدیث سے حاصل ہوتی تھی۔ اور انہیں اس خاندان نے جس طرح عام کیا۔ اس پر تاریخ گواہ ہے۔

اخلاقی حیثیت سے اس خاندان نے جس طرح قوم میں نئی روح پھونک دی تھی۔ اس کا اندازہ مولینا سید احمد رائے بریلوی کی تحریک جہاد سے ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی وسیع سلطنت جاتی رہی۔ لیکن ان راحت طلبوں نے کروٹ نہ لی۔ مرہٹے۔ روسیے۔ انگریز۔ جو کوئی بھی آیا۔ ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ لیکن ولی الہی تحریک کا اثر تھا۔ کہ لوگ اپنے گھروں سے سینکڑوں میل دور، بالاکوٹ کی پہاڑیوں میں روانہ اپنی جان پر کھیلتے تھے۔ یہ کوشش ناکام رہی۔ لیکن کیا ان لوگوں کے ایثار۔ نہ ہی خیر تھا۔ اور اخلاقی جرأت میں کوئی شک ہے؟

ہو داتما عشق میں خسرو سے کوہن

بازی گر چہ لے نہ سکا، سہر تو کھوسکا!

خاندانی حالات | شاہ ولی اللہؒ ۲۱ فروری ۱۷۷۳ء کو یعنی اورنگ زیب کی وفات سے چار سال پہلے پیدا ہوئے۔ یہ زمانہ سیاسی

حیثیت سے اسلام کے زوال کا زمانہ ہے۔ لیکن مذہبی اور علمی طور پر اصلاح اور تجدید کا زمانہ بھی ہے۔ چنانچہ تین سال شاہ ولی اللہؒ پیدا ہوئے۔ اسی کے قریب اسلام کے دورِ جدید کا دوسرا بڑا اصلاح اور تجدید رگستان نجد میں ظہور پذیر ہوا۔

شاہ صاحب کا سلسلہ نسب والد کی طرف سے حضرت عمرؓ اور والدہ کی طرف سے امام موسیٰ کاظمؑ تک پہنچتا ہے۔ آپ کے ایک بزرگ شیخ شمس الدین مفتی اسلامی کا

کے آغاز میں ہندوستان آئے۔ اور مقام ریٹک تقیم ہوئے۔ پہلے ان کا خاندان علم و فضل میں ممتاز تھا۔ لیکن ایک بزرگ شیخ محمود نے منصب قضا کو ترک کر کے سپاہیانہ زندگی شروع کی۔ اور اس کے بعد یہ خاندان عرصے تک بہادری اور دلیری کے لئے نامور رہا۔ شاہ صاحب کے دادا شیخ وجیہ الدین صاحب السیف و لقم قتلے۔ چنانچہ شاہ صاحب کے والد نے قرآن مجید انہی سے پڑھا۔ لیکن شیخ وجیہ الدین کی اصل شہرت بطور ایک بہادر سپاہی کے ہے۔ اور ان کی بہادری کے کئی قصے شاہ عبدالرحیم اپنے گوروں کو سنایا کرتے تھے۔ تاکہ انہیں بھی اخلاق فاضلہ حاصل کرنے کا شوق ہو۔ وہ اورنگ زیب کے لشکر میں سردار تھے۔ اور جب گجرات کے مقام پر اورنگ زیب اور شاہ شجاع کے درمیان مسرتہ کیمپ ہوا تو ان چند باہمت اور وفادار سرداروں میں سے تھے جو اُس وقت بھی ثابت قدم رہے جب شجاع کے مسرتہ ہاتھیوں نے اورنگ زیب چار کھینچا۔ اور تمام لشکر تتر بتر ہو پانچا۔

شاہ عبدالرحیم رحمہ اللہ | شاہ صاحب کے والد شاہ عبدالرحیم تھے۔ انہوں نے تلوار چھوڑ کر کتب سنبھالی۔ آپ ۵۹۰ھ (۱۱۹۷ء) میں پیدا ہوئے۔ تعلیم کچھ گھر پر پائی۔ کچھ اکبر آباد میں میرزا محمد زاید پروہی کے پاس اور کچھ عرصے کے لئے خواجہ باقی باللہ کے صاحبزادے خواجہ شرد سے بھی فیض حاصل کیا۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے ”مہندلیوں“ کے محلے کے نزدیک مدرسہ تمیمیہ قائم کر کے وہاں درس و تدریس کا شغل اختیار کیا۔ آپ کا شمار اپنے زمانے کے اہل دل علما میں سے ہوتا تھا۔ آپ عام طور پر عہد عالمگیری کے درباری علماء سے الگ تھلک رہے۔ اور شاید اس زمانے کا فقہی ماحول اور علما کا دنیا دارانہ

رنگ آپ کو ناپسند تھا۔ لیکن آپ کے تعلقات دارالخلافہ کی اکثر علمی شخصیتوں سے تھے۔ شاہ ولی اللہ آپ کے متعلق ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص بھی ایسا نہیں دیکھا جو عام عوام میں غموں اور فقر و غریبوں میں خصوصاً ان کی طرح تھرکتا ہو۔ وفات آپ کی ۷۷ سال کی عمر میں جب شاہ ولی اللہ ابھی سترہ سال کے تھے، ۱۱۳۷ھ میں ہوئی۔

شاہ عبد الرحیمؒ کو وہ شہرت نصیب نہیں ہوئی۔ جو ان کے نامور فرزند کے حصہ میں آئی ہے۔ اور فی الحقیقت علمی اور دینی خدمات میں بیٹا باپ سے باری لے گیا۔ لیکن ہمیں یہ حقیقت فراموش نہ کرنی چاہئے کہ شاہ عبد الرحیمؒ خود بڑے سمجھدار اور بلند پایہ عالم اور صاحبِ فہم ہوئے تھے۔ اور شاہ ولی اللہؒ کی علمی ترقیوں اور علمی نشوونما میں ان کی تربیت اور تعلیم کو بڑا دخل ہے۔ ہم آگے چل کر بتائیں گے کہ شاہ ولی اللہؒ کی ایک نمایاں خصوصیت انکی جامعیت ہے یعنی وہ اخلاقی مسائل میں ایسا رستہ ڈھونڈتے اور اپنی علمی وسعت اور ذہانت کی مدد سے اکثر ایسا رستہ تلاش کر لیتے ہیں کا میاب ہو جاتے۔ جس پر فریقین متفق ہو سکیں۔ لیکن یہ خصوصیت ایک حد تک شاہ عبد الرحیمؒ میں بھی موجود تھی۔ مولانا عبد اللہ سندھی اُن کی اور ان کے دوسرے فاضل بھائی کی نسبت لکھتے ہیں۔

”ہر دو بھائیوں کے خاص نظریات کا حاصل ایک ایسی شاہراہ بنانے کی سعی ہے۔ جس پر مسلمان فلاسفین (مذہب و متکلمین) اور فقہاء ساتھ چل سکیں۔ شاہ عبد الرحیمؒ ایک کامل صوفی تھے۔ انہیں خدا پرستیدہ

بزرگوں کی بڑی تلاش رہتی۔ اور ان کی صحبت میں وہ بڑے ذوق و شوق سے
 شریک ہوتے تھے۔ ابن العربی کے بھی وہ مداح تھے۔ (اگرچہ عوام کے سامنے
 وحدت الوجود کے مسائل اس لئے نہ بیان کرتے تھے۔ کہ مبادا لوگ انہیں
 صحیح طور پر نہ سمجھیں اور الحاد و نہ نہ میں گرفتار ہو جائیں)۔ لیکن تصوف سے
 اس قدر شغف کے ساتھ ساتھ وہ فقہ اور علومِ ظاہری سے بھی واقف تھے۔
 انھیں ائمہ العارفین سے بہتہ چلتا ہے۔ کہ وہ فقہ کی سب سے مفصل کتاب وائے عالمگیری
 کی تصحیح میں بھی کچھ عرصہ کے لئے شریک تھے۔ اور اس زمانے کے سب مشہور
 علماء و فقہاء سے ان کے روابط رہے۔ اسی جامعیت کا یہ اثر ہوا کہ ان کا فرزند
 عالی مرتبہ نہ فقہ سے متنفر تھا۔ نہ تصوف کا محال اور دونوں کے اختلافات
 دور کرنے کی طرف مائل تھا۔

اس اعتدال پسندی اور ہمہ گیری کے علاوہ ایک خصوصیت جو شاہ
 عبدالرحیم اور ان کے خاندان کو دوسرے علما سے ممتاز کرتی ہے۔ ان کی
 عملی سوچ بوجھ ہے۔ عام علما کتابوں میں ہر وقت غور رہتے ہیں اور بالعموم
 مسائل کے نظری اور خیالی پہلوؤں پر زیادہ توجہ رکھتے ہیں۔ شاہ عبدالرحیم
 اور شاہ ولی اللہ بھی اربابِ عمل نہ تھے۔ اہل علم تھے۔ اور وہ نظری بحثیں اور
 حقیقت پسندی جو زمانے کے تھپیڑے کھانے اور اہم امور و معاملات کا انتظام
 کرنے سے آجاتی ہے۔ ان میں بدرجہ اتم موجود نہ تھی۔ لیکن عام علما سے وہ اس
 معاملے میں بدرجہ امتیاز ہیں۔ اور انہیں کم از کم اس امر کا قوی احساس تھا کہ
 مسائل کا ایک عملی پہلو بھی ہے۔ جو نظری پہلوؤں سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔

شاہ عبدالرحیم نے اس پر بہت زور دیا۔ شاہ ولی اللہ ان کی نسبت لکھتے ہیں۔
 ”حضرت ایشان با اخلاق سلیمہ و فضیلت و شجاعت و فراست و کفایت و غیرت بوجہ اتم
 موصوف بودند و عقل معانی مثل عقل معاد کامل و وافر داشتند و در مجلس صحبت
 حکمت عملی و آداب معاملہ بسیار می نمودند“ شاہ ولی اللہ نے اس سلسلے میں جو
 نصیحتیں الفاس العارفین میں نقل کی ہیں۔ وہ سب عملی سوجھ بوجھ کا نمونہ ہیں۔
 اور ان میں ایک دو تو اس طرح دنیا داری سے بھری ہوئی ہیں۔ کہ شاید انہیں
 بعض علما ایک مذہبی عالم اور خدا رسیدہ بزرگ کے شایان شان نہ سمجھیں مثلاً
 ”مبصر بودند اگر از تو شجاعت یا سخاوت یا فتوت یا ظہور آید۔ باید کہ بنائے روزگار
 از تو آید بنند۔ و دانند۔ خیادت مقصودا عظیم از ان رسامندی مرئی است
 نہ محض اطلاع بر کیفیت مزاج و سہمچین تعزیت و ہمچنین سپارش و امثال ان
 پس کہے کہ این جملہ بجا آورد و صاحب معاملہ را بر محنت خود مطلع نہ ساخت‘ محنت خود
 منافع ساختہ“

ان کی نصیحتوں میں کئی پتے کی باتیں ہیں۔ ایک دفعہ فرمایا۔
 ”از خصلت احمقان است نہ بہ چیزے از لباس و عادت نشان منہ شوند۔
 یا تکیہ کلام مقرر کنند یا طعمے مقرر کنند کہ از ان منتشر شوند و مردم بسبب آل
 مزاج کنند۔“

ایک اور جگہ ارشاد ہے :-
 ”در سخن گفتن و راہ رفتن و شستن و برخاستن بر ہم اقویا و عادت ایشان
 کارکن‘ اگر چه ضعیف باشی۔ و اگر عیب یا جانی یا بخلے بنا گاہ از تو صادر شود

در کتمان و اخفائے آن باید کوشید۔ و ازاں معتمدی باید بود و خود را بہ تکلف
بصفت مقابل فرا باید نمود تا نفس بدای خلل و نگبرد۔

یعنی بقول اقبالؔ

گر فتم این کہ غریبی و رشتناس نہ
ز کوشے دوست باندازہ محرمانہ گز

انفاس العارفين میں شاہ ولی اللہ نے اپنے والد بزرگوار کے جو حالات
لکھے ہیں۔ ان سے پتہ چلتا ہے۔ کہ وہ بڑے دیرہ در صاحب نظر بزرگ تھے
ان کا قاعدہ تھا۔ کہ اہل کے گھر طعنا نہ جاتے تھے۔ لیکن اگر اہل میں سے کوئی
آپ کی زیارت کے لئے آتا۔ تو اس کا بہت پاس کرتے۔ اور پیار محبت سے
اسے نصیحت کرتے بعض مجذوبوں کی طرح بد خلقی سے پیش نہ آتے۔ آپ اپنی
معاشرت اور لباس اور وضع قطع میں معتدل مزاج تھے۔ شاہ ولی اللہ لکھتے
ہیں۔ ”در ہر اہر توسط دست مہداشتند۔ نہ چندان در تنگ و تعمق فرو رفتہ بودند۔
کہ بر میانیت کشد و نہ چندان ترک تنبید باداب منترسل بودند کہ نہادان میل کنند“
شاہ ولی اللہ کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔
شاہ ولی اللہ کی تعلیم و تربیت | پانچ برس کی عمر میں آپ نے مکتب جانا
شروع کر دیا۔ دو سال میں کلام مجید پڑھ لیا اور ساتویں سال سے نماز اور روزہ کی
پابندی شروع کی۔ پھر فارسی کتابیں اور عربی رسالے پڑھے۔ دس سال کی عمر
میں شرح جامی شروع کی اور پھر معقولات ختم کہ کے منقولات تک جا پہنچے۔ فقہ
منطقی۔ حدیث۔ کلام کے علاوہ آپ نے اپنے والد سے طب اور معانی اور ہندسہ

و حساب کی کتابیں بھی پڑھیں۔ ۵۱ سال کی عمر میں شاہ عبدالرحیم نے آپ کو بیعت کیا۔ اس کے دو سال بعد والد کا انتقال ہو گیا۔ تو تیرہ سال کی عمر میں آپ کو مسند سنبھالنی پڑی۔ اور قریباً بارہ برس تک آپ نے اپنے والد ماجد کے مدرسہ میں علوم دینی و عقلی کی تعلیم دی اپنے والد کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ”بعد از وفات حضرت ایشاں دوازده سال کما بیش بدرس کتب دینیہ و عقلیہ نمودہ۔ و در ہر علمے خوض واقع شد۔“ اس کے بعد حرمین محترمین کی زیارت کا شوق پیدا ہوا۔ اور آپ عرب تشریف لے گئے۔ دو مرتبہ فریضہ حج ادا کیا۔ اور حدیث شریف جسے ہندوستان میں آپ نے مولانا محمد افضل سیالکوٹی سے پڑھا تھا۔ اس کی سند شیخ ابوطاہر بن ابراہیم مدنی سے لی۔ شیخ ابوطاہر شاد صاحب کے بڑے مداح تھے۔ اور کہا کرتے تھے۔ کہ ولی اللہ مجھ سے الفاظ کی سند لیتے ہیں۔ اور میں اُن سے معافی کی۔

شاہ صاحب نے شیخ ابوطاہر کے جو حالات لکھے ہیں۔ ان سے خیال ہوتا ہے کہ شیخ اسلامی دنیا کے بہترین اساتذہ میں سے تھے، شاہ صاحب لکھتے ہیں۔ ”بالجملہ متصف بود بصفات سلف صالح از ورع و اجتہاد و طاعت و اشتغال بعلم و انصاف در مذاکرہ۔ و رادنی مراجعت تا تامل وافی نکردے و تتبع کتب نہ نمودے“ جواب ندادے ”اختلافی نظریوں کو تطبیق دینے کا جو اصول شاہ ولی اللہ

۱۔ شاہ صاحب نے القول الجمیل میں اپنے والد کے متعدد مرشدوں کے نام گناہے ہیں اولیٰ خواجہ خرد جیسٹخ احمد سرسندی اور شیخ الہ داد اور خواجہ حسام الدین کی صحبت میں رہے۔ اور تینوں خواجہ باقی باللہ کی صحبت میں رہے۔ ایک اور مرشد سید عظمت اللہ کہ آبادی تھے۔ طریقہ چشتیہ میں۔ وغیرہ

نے اختیار کیا۔ ان پر شیخ بھی عامل تھے۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں۔ ”در اثنائے قرائت صحیح بخاری سخن در اختلاف روایات احادیث و فقہ افتاد۔ شیخ ابوطاہر گفتند۔ اینہم از انست کہ حقیقت آنحضرت صلی اللہ وآلہ وسلم در نہایت جمیعت است و از شرط جمیعت اعداد و اراجح میب تواند کرد۔“

الفاس العارفین میں شاہ صاحب نے اپنے دالہ اور چپ کے جو حالات اکٹھے ہیں۔ ان سے یہ امر قرین قیاس معلوم ہوتا ہے کہ اس خاندان پر وحدت الوجودی رنگ غالب تھا۔ شاید شاہ صاحب بھی اپنے خاندانی رجحانات سے متاثر ہوئے ہوں۔ اور ان اثرات کی کسی حد تک اصلاح مدینہ منورہ میں ہوئی ہو۔

شیخ محمد بن عبد الوہاب اسی زمانے کے قریب مدینہ میں بطور طالب علم وارد تھے۔ یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ شاہ صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی۔ لیکن یہ امر قرین قیاس ہے کہ کئی ایسے بزرگ ہوں گے۔ جنہیں اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے دونوں راہنما جانتے ہوں گے۔ اور ممکن ہے کہ دونوں کے بعض اساتذہ مشترک ہوں۔

قیام مکہ معظمہ کے زمانہ میں حضرت امام ابنہ سے ایسا خواب دیکھا۔ جس سے دوران میں خود رسول کریمؐ نے آپ کو اس بشارت سے مفتخر فرمایا۔ کہ (ترجمہ) ”تمہارے متعلق ارادہ ہو چکا ہے۔ کہ اُمتِ مروجہ کے حقوق میں سے کسی جتنے کی تنظیم تمہارے ذریعے کی جائے۔“

جن دونوں آپ مکہ معظمہ تشریف لے گئے تھے۔ ہندوستان میں مرہٹہ گردی کی وجہ سے لوگوں کی بُری حالت تھی۔ اور آپ کو ہندوستان سے اس سبب امر کا

مشورہ بھی دیا گیا۔ کہ آپ غرب میں ہی اقامت پذیر ہو جائیں۔ لیکن جس مہنتی سے
خدا نے تعالیٰ نے اس ملک میں بے شمار خد متیں لینی تھیں۔ وہ بھلا اپنے آرام
وسہولت کے لئے یہ مشورہ کیوں قبول کرتی۔ چنانچہ آپ نے مشورہ دینے والوں
کو لکھا۔ کہ مجھے ہندوستان واپس آنے سے نہ روکو۔

جب آپ نے واپسی کی تیاری کی۔ تو اپنے شفیق استاد شیخ ابو طاہر کے
پاس گئے۔ اور یہ شعر پڑھا۔

نسیت کل طریق کنت اعلیٰ منہ

الا طریقا یودینی الے بعکم

شاہ صاحب نے کسی ایسے حال سے معمور ہو کر یہ شعر پڑھا۔ کہ شیخ پر رقت طاری
ہو گئی۔ دیر تک متاثر رہا۔ اور پھر آنکھوں میں آنسو لاکر اپنے ہونہار شاگرد کو
الوداع کہا۔

اول ۱۵۴۵ھ میں روانہ ہو کر آپ ۴۴ رجب ۱۵۴۵ھ

باقی حالات

کو حیات جمعہ کے دن دہلی واپس پہنچے اور اپنے نصب العین کی

تتمیل میں سرگرم ہوئے۔ بلکہ معظمہ جانے سے پہلے آپ کا اصل کام درس تدریس
تھا۔ واپسی پر آپ نے یہ شغل کم کر دیا۔ بلکہ ہر ایک فن کے لئے ایک ایک قابل
شخص کی تربیت کی۔ اور پھر ان فنون کی تعلیم ان کے سپرد کر دی۔ خود فقط حدیث
پڑھاتے۔ اور باقی وقت معارف کوئی اور تصنیف و تالیف میں بسر ہوتا۔

خدا نے تعالیٰ آپ کو صحت بھی بہت ابھی عطا کی تھی۔ اور آپ کے اعتدال اور
باقی عمر کی سبب حفظ صحت میں آسانی ہوتی ہوگی۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں

”مریض ہم کم مے شد۔“ اور اپنے کام میں اس انہماک سے مشغول ہونے لگا کہ اشتراق کے بعد جو بیٹھا جاتے۔ تو دوپہر تک نہ زانو بدلتے۔ نہ کھجلا تے اور نہ دہن مبارک سے ٹھوک پھینکتے۔“ آپ کا حافظہ بھی غضب کا تھا۔ (شاہ عبدالعزیز کا بیان ہے مثل والد ماجد حافظہ ندیدہ ام) اور اس محنت، حسن تدبیر اور ذہنی صلاحیتوں کی بدولت آپ نے چند سالوں میں ہی اتنا کام کر لیا۔ کہ دوسروں سے اس کا عشر عشر بھی مکمل نہیں ہوتا! آپ کی وفات ۷۶۱ھ (۱۷۶۲ء) میں بمقام دہلی ہوئی۔ تاریخ وفات یہ ہے ع

اود بود امام اعظم دین

۷۶۱ ۱۱ ۷

مولانا شبلیؒ ”تاریخ علم الکلام“ میں لکھتے ہیں۔ ”ابن تیمیہ اور ابن رشد کے بی۔ بلکہ خود انہی کے زمانے میں مسلمانوں میں جو عقلی تنزلی شروع ہوا تھا۔ اسکے لحاظ سے یہ اُمید نہ رہی تھی کہ پھر کوئی صاحبِ دل و دماغ پیدا ہوگا۔ لیکن قدرت کو اپنی نیرنگیوں کا تماشا دکھانا تھا کہ اخیر زمانے میں جبکہ اسلام کا نفس باز پس ہوا۔ شاہ ولی اللہ جیسا شخص پیدا ہوا۔ جس کی نکتہ سنجیوں کے آگے غزالی۔ رازی۔ ابن رشد کے کارنامے بھی ماند پڑ گئے۔“

ذیاب صدیق حسن خاں لکھتے ہیں ”اگر وجودِ اود در صدرِ اَدل و در زمانہ ماضی مے بود۔ امامِ ائمہ و تاجِ المجتہدین ثمرہ مے شد۔“ یعنی اگر آپ پہلے زمانے میں پیدا ہوتے تو آپ کو اماموں کا امام سمجھا جاتا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم شاہ صاحب کو محض اپنی کم ہمتی اور تعصیب پسندی سے امام نہیں کہتے۔ ورنہ

جہاں تک علمی تجربہ و ماضی قابلیت - مجتہدانہ نظر - سنیہم النبیالی - اور اشاعت کتاب و سنت کے سلسلے میں عظیم الشان قومی اور مذہبی خدمات کا تعلق ہے - نیلے ملام میں بہت ہی کم بزرگ ہوں کہے جن سے آپ پیچھے رہے ہوں - آپ نے مسیروں کتابیں لکھیں - تفسیر - حدیث - تصوف - فقہ - تاریخ - علم الکلام - عرفیہ علوم - اسلامی کی کوئی شاخ نہیں جسے آپ نے سیرایب نہ کیا ہو - اور اللہ کا فضل الہیہ شامل حال تھا کہ اس چیز کو ہاتھ لگاتے نہ دیکھتا ہو جاتی ۔

قرآن آپ کا سب سے اہم کام قرآن اور علوم قرآنی کی اشاعت ہے - اور اس سلسلے میں آپ کا سب سے بڑا کارنامہ قرآن مجید کا فارسی ترجمہ ہے - ہندوستان میں عربی بہت کم لوگ جانتے تھے - فارسی دفتر ہی اور بعضی زبان فنی - لیکن اس زبان میں قرآن مجید کا کوئی ترجمہ نہ تھا - چنانچہ جامع تعلیم یافتہ مسلمان گلستان - ہندوستان - سکندر نامہ اور شاہنامہ تو پڑھتے اور سمجھتے - لیکن قرآن مجید سے جو ہدایات کا ترجمہ تھا - نادانوں سے - پراسے سکھایا اور خواص میں سے قرآن مجید اگر کسی نے پڑھا تو خزانہ یعنی مفہوم و معانی سمجھنے اور اس کی روح و تعلیمات سے فیضیاب ہوئے کہے اخیر - شاہ صاحب کو اس کو انجمن کا احسان ہوا - اور حج سے واپس آنے کے پانچ سال بعد ^{۱۲۸۰ھ} ۱۸۶۳ء میں آپ نے

شیخ سعدی کا ایک ترجمہ بھی اب بازار میں ملتا ہے لیکن شیخ سعدی سے اسکی نسبت مشابہت اور یقیناً یہ ترجمہ بھی راجح نہیں ہوگا - شاہ صاحب پہلے ملک اعلیٰ اقصی شہاب الدین دولت آبادی نے مدینہ منورہ کے مائے میں کیا تفسیر مکرر حج مکہ فنی جس میں عربی کی تشریح و تفسیر ہے اس کا ترجمہ دیا تھا لیکن نہ برسے - اس ترجمہ کی حیثیت محض علمی و جزوی تھی ۔

کلام مجید کا ترجمہ فارسی زبان میں کیا۔ جب علما کو اس کا پتہ چلا۔ تو تاواریں کھینچ کر آگئے کہ یہ کلام مجید کی انتہائی بے ادبی ہے۔ بعض سوانح نگار لکھتے ہیں کہ اس مخالفت کی وجہ سے شاہ صاحب کی جان اس طرح خطرے میں پڑ گئی کہ انہیں کچھ خرصے کے لئے دہلی سے چلے جانا پڑا۔ لیکن بالآخر شاہ صاحب کی جرأت اور فرض شناسی کامیاب ہوئی۔ انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ کلام اللہ اس لئے نہیں آیا کہ اسے ریشمی جزدانوں میں لپیٹ کر طاق پر تبر کا گرکھا جائے۔ یا جس طرح دوسری قومیں منتشر پڑھا کرتی ہیں۔ ہم اسے طوطے کی طرح بغیر سمجھے پڑھ دیں۔ یہ کتاب انسانی زندگی کے متعلق اہم ترین حقائق کو بے نقاب کرتی ہے۔ اس کے نازل ہونے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اسے پڑھیں اور ان حقائق کو اپنی زندگی کا دستور العمل بنائیں۔ چنانچہ آہستہ آہستہ معترضین کی مخالفت کم ہوئی۔ اور نہ صرف شاہ صاحب کے ترجمے نے رواج پایا۔ بلکہ اردو اور دوسری زبانوں کے ترجموں کے لئے سہولت پیدا ہو گئی۔

قرآن مجید کا محض ترجمہ کر دینا ہی اس قدر اہم کام تھا کہ اگر شاہ صاحب فقط اسی کا رخیر پر اکتفا کرتے اور وہ ابتدائی دشواریاں دور کر دیتے۔ جو عام علما کی فرض شناسی اور کورانہ تقلید کی وجہ سے ان کے راستے میں حائل تھیں تب ہی اسلامی تاریخ میں ان کا نام درخشاں ستارے کی طرح چمکتا لیکن ان کا ترجمہ بطور خود بلند پایہ اور قابل قدر عظمت ہے۔ ترجمے کی مخالفت بیشتر تو تقلید اور امور مذہب میں منہز کو چھوڑ کر استخوان کے پیچھے دوڑنے کی وجہ سے تھی۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ کلام مجید کے ترجمے میں ہزاروں دقیق ہیں۔ ترجمے کی

لفظی صحت کو برقرار رکھنا اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے بلیغ معانی اور اس کی ادبی شان کو اس پر قربان نہ ہونے دینا اس قدر مشکل ہے کہ آج جب کہ ہمیں قرآن مجید کے ترجموں میں دو سو سال کی مشق ہے۔ اور قوم کے بہترین علماء و ادبا نے اس قومی خدمت پر توجہ کی ہے۔ ایک بھی ترجمہ ایسا نہیں جسے تسلی بخش کہا جاسکے یا جس سے اصل کے زور بیان، فصاحت و بلاغت اور روحانی عظمت کا صحیح اندازہ ہو سکے۔ شاہ ولی اللہ کے ترجمے کے متعلق یہ تو نہیں کہا جاسکتا۔ کہ اس سے بہتر ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ (اور اصل میں ضرورت یہ ہے۔ کہ مستند۔ اور بلند پایہ ترجمے کے لئے علماء اور اہل قلم کی ایک پوری جماعت یہ فرسں ادا کرے) لیکن اکثر باتوں میں وہ موجودہ اردو ترجموں سے کہیں بہتر ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید کے موزوں ترجمے کے لئے جن خصوصیتوں کی ضرورت ہے۔ وہ شاہ صاحب سے بڑھ کر آج تک کسی مترجم میں جمع نہیں ہوئیں۔ مولانا نذیر احمد کہتے ہیں۔ "فی الحقیقت قرآن کے مترجم ہونے کیلئے بتنی باتیں درکار تھیں۔ ترجمے سے ثابت ہوتا ہے وہ سب مولانا شاہ ولی اللہ میں علی وجہ الکمال پائی جاتی تھیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ مولانا صاحب کی نظر تقاسیم اور احادیث اور دین کی کتابوں پر پائین وسیع ہے کہ بس انہیں کا حصہ تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک آیت بلکہ ہر ایک لفظ کی نسبت مفسرین کے جتنے اقوال ہیں وہ سب ان کے پیش نظر ہیں۔ اور وہ ان میں جس کو واضح مانتے ہیں۔ اُسے اختیار کرتے ہیں۔"

شاہ صاحب نے نہ صرف قرآن مجید کا ترجمہ کیا۔ بلکہ اس مسئلے کے علمی

پہلوؤں پر بھی ایک رسالہ لکھا۔ اور مقدمہ فی ترجمہ القرآن مجید میں قرآن مجید کے ترجموں کی رہنمائی کے لئے کارآمد ہدایتیں درج کیں۔

شاہ صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں "اس بندہ ضعیف پر خداوند تعالیٰ کی کئی بے شمار نعمتیں ہیں۔ جن میں سب سے زیادہ عظیم الشان نعمت یہ ہے کہ اس نے مجھ کو قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور حضرت رسالت پناہ کے احسانات اس کثرین امت پر بہت ہیں جن میں سب سے بڑا احسان قرآن مجید کی تبلیغ ہے۔ قرآن مجید کی تبلیغ شاہ صاحب نے فقہ ترجمہ کر کے ہی نہیں کی بلکہ علم تفسیر کے متعلق کتابیں بھی لکھیں۔ جن میں الفوز الکبیر فی اصول التفسیر خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اس کتاب کے چار باب ہیں۔

(۱) پہلا باب علوم نچگانہ کے بیان میں ہے۔ جس میں شاہ صاحب قرآن مجید کے مضامین کو بیل ترتیب دیتے ہیں۔ (۱) علم احکام (ب) علم مناظرہ یعنی یہود نصاریٰ مشرکین و منافقین کی خصوصیات شاہ صاحب نے اس سلسلے میں بتایا ہے کہ ان اقوال کی باتیں آج بھی ہم اہل اسلاموں میں جوہل قرآن کے رشاد ان کے لئے مفید ہیں۔ (ج) علم التذکرہ بالاداء اللہ (د) علم تذکرہ بایام اللہ (۲) علم تذکرہ موت و بعد الموت۔

(۳) دوسرا باب وجوہ خفا نظم قرآن کے بیان میں ہے۔ جن میں شاہ صاحب نے اور مسئلوں کا بیان ہے۔ جو قرآن مجید کے سمجھنے میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ نے مسئلہ نسخ پر سیر حاصل تبصرہ کیا ہے۔

ترجمہ "فوز الکبیر" جو رشید احمد صاحب انصاری نے علی گڑھ کالج کے لئے تالیف کیا ہمارے اقتباسات اسی سے ہیں۔

(۳۳) تیسرا باب نظم قرآنی کے لطائف اور اس کے اسلوب بلیغ کی تشریح میں ہے۔ اس باب میں اسالیب قرآنی کی تشریح کی گئی ہے۔ اور ان اعتراضات کے جواب ہیں۔ جو کئی لوگ قرآن مجید کی ترتیب پر کرتے ہیں۔

(۳۴) چوتھا باب فنون تفسیر کے بیان میں ہے۔ اس میں ان مختلف پہلوؤں کا ذکر ہے جن کی رو سے علماء کے مختلف گروہ مثلاً محدثین، متکلمین، نجومین، ادبا و متصوفین، کلام مجید کی ترجمانی مختلف پہلوؤں سے کرتے ہیں۔

فوز الکبیر کے بعض اندراجات سے خیال ہوتا ہے کہ شاہ صاحب قرآنی، انبیاء کو وسیع سے وسیع مفہوم دینا چاہتے تھے۔ وہ مختلف آیتوں اور سورتوں کے متعلق اسباب نزول کا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن اس بات کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ کہ اس سے کلام مجید کے اصلی مقصد پر پردہ نہ پڑ جائے۔ چنانچہ باب اول میں لکھتے ہیں۔ (ترجمہ)

”عامہ مفسرین نے ہر ایک آیت کو خواہ مباحثہ کی ہو۔ یا احکام کی، ایک قسط کے ساتھ راجع دیا ہے۔ اور اس قسط کو اس آیت کے لئے سبب نزول دیا ہے لیکن حق یہ ہے کہ نزول قرآنی سے مقصود اصلی نفوس بشر کی تہذیب اور ان کے باطل عقائد اور فاسد اعمال کی ترمیم ہے۔ اس لئے آیات مناظرہ کے نزول کے لئے متکلمین میں عقائد باطلہ کا وجود، اور آیات احکام کے لئے انہیں اعمال فاسدہ اور مظالم کا شیوع، اور آیات تذکیر کے نزول کے لئے ان کا بغیر ذکر اللہ و ایام اللہ اور موت و واقعات بعد الموت کے بیدار نہ ہونا، اصلی سبب ہوا۔ خاص واقعات کو جن کے بیان کرنے کی رحمت اٹھائی گئی ہے۔

اسباب نزول میں چنداں دخل نہیں۔ مگر سوائے چند آیات کے جن میں کسی ایسے واقعہ کی جانب اشارہ ہے جو رسول اللہ کے زمانے میں یا اس سے پیشتر واقع ہوا ہو۔

اسی نقطہ نظر سے انہوں نے نسخ کے مسئلے پر مجتہدانہ نظر ڈالی ہے اور اگرچہ انہوں نے سرسید کی طرح اس سے قطعی انکار نہیں کیا۔ کیونکہ ایک تو واقعی رسول اکرم کے زمانے میں بعض احکام منسوخ ہوئے۔ مثلاً پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اور پھر حرم کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا۔ اس کے علاوہ فقہاء اس مسئلے کو بعض پیچیدگیوں کا حل سمجھتے تھے لیکن شاہ صاحب نے مسئلہ نسخ کو اصولاً ماننے کے باوجود اس کی اہمیت اتنی کم کر دی کہ اب یہ مسئلہ احکام قرآنی کو نظر انداز کرنے کا بہانہ نہ رہا۔ شروع میں آیات منسوخ کی تعداد پانچ سو تک بیان کی جاتی تھی۔ پھر علامہ جلال الدین سیوطی نے بیس مقرر کی۔ شاہ صاحب نے اس رسالے میں ان بیس "آیات منسوخہ" کو بعد کے احکام کے عین مطابقت اور غیر منسوخ ثابت کیا ہے اور فقط چار ایسی آیات کا ذکر کیا ہے۔ جو ان کے خیال میں بعد کی آیات سے منسوخ ہوئیں۔

اس رسالے کی دوسری حق وصیت شاہ صاحب کی انصاف پسندی اور اخلاقی جرأت ہے۔ خدائے انہیں جثہ بعیرت دی تھی اور وہ جانتے تھے کہ بعض لوگ جو تقاریر یا اہل کتاب کے متعلق غلط باتیں پھیلا کر اسلام کی فوجیت ثابت کر رہے ہیں۔ اور اس فعل کو اپنے مستدین ہونے اور باطل عوام کو خوش کرنے کا سستا طریقہ سمجھتے ہیں۔ وہ حقیقتاً قوم کے دشمن ہیں۔ اور عدل و انصاف کے

متفق رہیں تو ان کی کام کی خیریت و برکت کرتے ہیں۔ شہرہ و سب نے خود یہ طریقہ
 کبھی نہ اختیار کیا۔ اس کے علاوہ انہیں دوسری قوموں کے خیالات سے سراسی و تقویت
 ملتی کہ وہ نادانستہ بھی ان سے بے انصافی نہ کرتے۔ چنانچہ عام مسلمان زمانہ جاہلیت
 کے عربوں سے فقط براہیل اور شیب ہی منسوب کرتے ہیں۔ لیکن شاہ صاحب
 نے اس معاملے میں بھی "انصاف بالائے طاعت" کے اصول کو ملحوظ رکھا۔ اور
 شیبک عقیس باتیں کہیں۔ مثلاً وہ فرماتے ہیں کہ مشرکوں کے اصل طریقے ہیں
 "یتیموں اور فقیروں کو صدقہ دینا اور مشکلات میں ان کی اعانت کرنا اور صلہ رحم
 مشروع تھا۔ اور مشرکین کے یہاں ان امور کے کرنے والے کی مدح مرانی کی
 جاتی تھی۔ لیکن مشرکین نے عام طور پر ان امور کو ترک کر دیا تھا اور ان میں یہ
 خصائل کان لم یکن ہو گئے تھے۔ اور قتل۔ پوری۔ زنا اور ریا اور غصب کی برکت
 بھی اصل امت میں ثابت تھی اور ان اعمال پر ان کے یہاں کچھ نہ کچھ اظہار نفرت
 بھی جاری تھا۔ لیکن مجدد مشرکین ان کو کرتے اور نفس امارہ کے اشارے سے بد
 چلتے گئے۔ اور خدا تعالیٰ کے وعدہ عقیدہ اور اس بات کا کردہ آسمان اور
 زمین کا خالق ہے اور بندوں کو ان کے اعمال کی جزا دینے والا ہے۔ ان کے
 نزدیک ثابت تھا۔ چنانچہ ان کے انشاء ان مضامین پر دلالت کرتے ہیں۔
 گمراہ مشرکین نے ان عقائد میں بہت سے شبہ ہائے تمہیدیں گئے۔
 اس کے بعد انہوں نے مشرکین کے "اعمال فحیمہ" اور منہ ظلم غلامیہ اور

سے زہر مال میں مشرکوں کے مشہور آئندہ خیال عالم ڈاکٹر محمد حسین نے یہ سب جہلیت کے
 کے متعلق بی لفظ انصاف لکھا ہے۔

”فاسد رسوم“ کا ذکر کیا ہے۔ لیکن مندرجہ بالا اقتباس سے یہ ظاہر ہے کہ انہوں نے تصویر کا فقط ایک پہلو پیش نہیں کیا۔ اور مشرکین عرب کا ذکر کرتے ہوئے انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اسی طرح عام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنی اصل مذہبی کتابوں کو بدل ڈالا ہے۔ لیکن شاہ ولی اللہ کے قائل نہ تھے وہ لکھتے ہیں ”یہودی تحریریں لفظی تورات کے ترجمے وغیرہ میں کیا کرتے تھے۔ نہ کہ اصل تورات میں۔ کیونکہ فقیر کے نزدیک ایسا ہی محقق ہوا ہے۔ اور ابن عباس کا بھی یہی قول ہے۔“

بعض مفسرین نے اہل کتاب سے قصے لے کر انہیں قرآنی تفاسیر اور علوم اسلامی کا جہنم بنا دیا ہے۔ اس کے خلاف شاہ صاحب نے جا بجا آواز بلند کیا ہے۔ مثلاً ”توڑا کبیر میں کہنا ہے۔“ یہاں پر یہ جان لینا مناسب ہے کہ حضرات اشیاء سابقین کے قصے احادیث میں کم مذکور ہیں۔ اور ان کے وہ لمبے چوڑے تذکرے جن کے بیان کرنے کی تکلیف عام مفسرین برداشت کرتے ہیں۔ وہ سب الاہماشاء اللہ علمائے اہل کتاب سے منقول ہیں۔ اسی کتاب میں آگے چل کر پھر لکھتے ہیں ”اسرائیلی۔ آیات کا نقل کرنا ایک ایسی بلا ہے جو ہمارے دین میں داخل ہوئی ہے۔ حالانکہ قاعدہ یہ ہے کہ ان کی تصدیق کو نہ تکلیف مفسرین کے بعض قصے یہاں عوام آج اسلام کا ضروری جہنم سمجھنے لگ گئے ہیں۔ شاہ صاحب کو بہت نا پسند تھے۔ فرماتے تھے۔“ اور محمد بن اسحق داقری بھی نے قصہ آفرینی میں جس قدر افراط کی ہے۔ (یعنی وہ ہر ایک آیت کے تحت ہیں ایک قصہ لائے ہیں) محدثین کے نزدیک ان کا اکثر حصہ صحیح نہیں اور ان کے

اسناد میں خامبیاں ہیں۔ ان لوگوں کی اس افراط کو علم تفسیر کے لئے شرط سمجھنا
 صریح غلطی ہے اور اس کے حفظ پر فہم کتاب اللہ کو موقوف کرنا دراصل کتاب اللہ
 سے اپنا حصہ کھونا ہے۔

مفسرین کی یہی نزولیدہ نویسی تھی۔ جس کی وجہ سے شاہ صاحب نے اپنے
 وصیت نامے میں بھی لکھا۔ کہ قرآن اور اس کا ترجمہ تفسیر کے بغیر ختم کرنا چاہیے
 اور پھر اس کے بعد تفسیر اور وہ بھی تفسیر جلالین (بقدر درس) پڑھائی جائے۔
 (جو نہایت مختصر ہے اور جس کے الفاظ قرآن کے الفاظ جتنے ہیں۔) وہ لکھتے ہیں
 ”قرآن عظیم اس طرح پڑھاویں۔ کہ صرف (قرآن اور) ترجمہ بغیر تفسیر کے (پڑھا
 جائے) مگر جہاں شان نزول یا قاعدہ نحو مشکل ہو وہاں ٹھہر جائیں اور بحث کریں۔
 کہیں۔ بعد اس کے تفسیر جلالین بقدر درس پڑھاویں۔“ (ترجمہ)

ملا نظام الدین اور ان کے معاصرین کے حالات سے ظاہر ہے۔
حذر پیش کہ اس زمانے میں اسلامی دہرائس جن باتوں پر زور دیتے تھے
 وہ صرف و نحو یا منطق اور فقہ کی کتابیں تھیں۔ اس میں کچھ تو لکھنؤ اور وہاں کے
 علماء کے مذاق کو دخل تھا۔ اور کچھ یہ وجہ بھی تھی کہ حکومت اسلامی کا زمانہ گزرا۔
 شرع حکومت کا قانون تھی جس طرح آج کل جج یا منصف یا ججٹریٹ ہوتے
 ہیں۔ اسی طرح اس زمانے میں قاضی اور مستفی اور محتسب ہوتے تھے۔ ان
 لوگوں کو اپنے فیماول کے لئے فقہ کی واقفیت درکار تھی۔ منطق بھی فقہی فیماول
 میں مفید تھی۔ اور صرف و نحو عربی جاننے کے لئے ضروری تھی۔ چنانچہ جب تک
 حکومت اسلامی کا اقتدار رہا۔ انہی علوم نے فروغ پایا۔ شیخ عبدالحق نے

حدیث کی اشاعت شروع کی۔ لیکن فقہ و منطق کے فروغ نے حدیث کو چمکنے نہ دیا۔ ان کے جانشینوں نے اس علم پر تصنیف و تالیف کا سلسلہ جاری رکھا۔ لیکن شاہجہاں اور عالمگیر کی علم پروری انہیں قضا اور افتا کی مسندوں پر لے گئی۔ وہ درس حدیث کا سلسلہ پوری طرح جاری نہ رکھ سکے۔ اور ملک میں بہت سے علماء ایسے نہ پیدا ہوئے۔ جو طالبین کو درس حدیث دے سکیں۔ اس کی تلافی شاہ ولی اللہ صاحب نے کی۔ ایک تو اورنگ زیب کے بعد مفتیوں اور قاضیوں کی پہلی سی قدر نہ رہی اور فقہ کی کشش کچھ کم ہو گئی۔ دوسرے شیخ عبد الغنی محدث کی طرح شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے "فوائد القضاۃ" اور "شیخ الاسلام" تبنی کی خواہش ان کے دل میں نہ تھی۔ انہوں نے اپنی کوشش اس علم کی توسیع کے لئے وقف رکھی۔ جس کی بادشاہوں کے درباروں میں تو قدر نہ تھی۔ لیکن چونکہ مسلمین کی اخلاقی اور روحانی اصلاح کے لئے ضروری تھا۔ علم الحدیث پر انہوں نے کئی کتابیں لکھیں۔ لیکن اس بڑھ کر یہ کیا کہ ایسے علماء کی تربیت کر گئے جنہوں نے درس حدیث کا سلسلہ اُن کے بعد جاری رکھا۔ اور یہ فیض ملک میں عام ہو گیا۔

حدیث میں ان کی کئی کتابیں ہیں۔ امام مالک کے مرتب کردہ اور سب سے قدیمی مجموعہ حدیث موطاء کے وہ بڑے مراجع تھے۔ چنانچہ وصیت نامے میں لکھتے ہیں۔ "جب عربی زبان کی قدرت ہو جائے موطاء بروایت یحییٰ بن یحییٰ صحابی پڑھ دیں۔ اسے ہم کب نہ بچوڑیں۔ کہ علم حدیث کی اصل ہے۔ اور اس کے پڑھنے میں بہت فیض ہے۔" علم حدیث میں شاہ صاحب کا یہ اتہاد

سمجھنا چاہئے کہ وہ موطا کو صحیح بخاری پر بھی ترجیح دیتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں
 مؤیدنا عبد اللہ سندھی کا یہ بیان بڑا پُر معنی ہے۔ کہ موطا میں وہ تمام مشکل حدیثیں
 نہیں پائی جاتیں۔ جن کا تھننا کالجوں کے طالب علم کے لئے مشکل ہے۔ شاہ صاحب نے
 موطا کی شرح فارسی اور عربی دونوں زبانوں میں لکھی ہے۔ عربی میں المسویٰ اور
 فارسی میں المصنفی نام رکھا۔ اور ان میں احادیث کو فقہی ابواب کے مطابق ترتیب دیا۔
 یہ کتابیں تو علم کیلئے تھیں لیکن شاہ صاحب نے عوام کے لئے بھی مختصر احادیث کی کتابیں
 لکھیں۔ ایک کتاب پہلے حدیث ہے۔ التواد من الحدیث میں عجیب اور غیر معمولی
 حدیثیں جمع کی ہیں۔ الدر الثمینی فی مبشرات النبی کریم میں ایسی چالیس حدیثیں
 جمع کی ہیں۔ جو خواب میں انہیں بتائی گئیں۔ شرح تراجم ابواب بخاری میں
 صحیح بخاری کے ابواب کی سرخموں کی تشریح کی ہے۔ اسی طرح اور کئی مختصر رسالے
 ہیں۔ حجتہ اللہ البالغہ جو امر اور شریعت میں آپ کی ضخیم اور مشہور کتاب ہے۔ اسکے
 مضامین بھی بیشتر احادیث پر مبنی ہیں اور اس سے بھی علم حدیث سے آپ کی
 واقفیت کا پتہ چلتا ہے۔

اصول فقہ | شاہ صاحب کو فقہ سے بہت دلچسپی نہ تھی۔ ان کے فتوے یا
 فقہ کے پیچیدہ مسائل کے متعلق بہت سے رسائل نہیں ملے
 لیکن وہ تمام علوم اسلامی کے ماہر تھے۔ وقتی ضروریات کے متعلق انہوں نے
 فقہی فتوے بہت نہیں دیئے۔ لیکن علم فقہ کو صحیح علمی اور علمی بنیادوں پر
 قائم کرنے کے لئے انہوں نے بڑی کوشش کی۔ اور ایسی کتابیں لکھی ہیں جو
 اہل بصیرت و دانش کو ہدایہ اور فساد اسے عالمگیری سے اور فقہ اور شریعت کے

اصلی سرچشمے پر پہنچا دیتی ہیں۔ اور جن کی وجہ سے ایک مبتدی کے لئے بھی ممکن ہے کہ وہ ان حالات کا اندازہ کر لے۔ جن کے ماتحت شرح اور فقہ کی تدوین ہوئی۔ اس سلسلے میں ان کی بہترین کتاب ایک مختصر رسالہ "انصاف فی بیان سبب اختلاف" ہے۔ اس کتاب کو اگر تاریخ فقہ و علم الحدیث کہا جائے تو بجا ہے کیونکہ فی الحقیقت یہ کتاب عہد سعادت سے لے کر پانچویں صدی ہجری تک فقہ کی تدوین، کتب حدیث کی فراہمی اور مختلف مذاہب فقہی کے آغاز کی ایک نہایت دلچسپ منصفانہ اور بہ اندر معلومات تاریخ ہے۔ اصل کتاب عربی میں ہے۔ اب عربی اصل اور سلیس اردو ترجمہ مولینا محمد احسن نالوٹوی نے مرتب کیا ہے۔ اس کتاب کو شاہ صاحب کی وسیع معلومات اور ذہنی قدرت استخراج کا معجزہ سمجنا چاہئے۔ عام طور پر مسلمان علما کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ علمی مسائل کے متعلق تاریخی نقطہ نظر نہیں رکھتے یعنی جو عالم حدیث کا درس دیتے ہیں۔ وہ جس کتاب کا درس دیں۔ اس کے مضامین سے تو پوری طرح واقف ہوں گے۔ لیکن علم حدیث کی تاریخ سے

انہ شاہ صاحب کی کتابوں کا ترجمہ بہت مشکل ہے۔ پھر ترجمے کو ابواب میں تقسیم کرنا اور درخیاں دینا ضروری ہے۔ ہر کتاب کے شروع میں ایک یا دو مضامین کتاب کے متعلق ہونا چاہئے۔ جب جدید طریقوں کے مطابق شاہ صاحب کی کتابیں نئی نسل کے سامنے آئیں گی تو وہ دیکھیں گے کہ شاہ صاحب کس پائے کے بزرگ تھے۔ جب تک ان کتابوں کے اچھے ترجمے نہیں ہوتے۔ ایک صفحے پر دو کالموں میں اصل عربی اور اردو ترجمہ ساتھ ساتھ درج کرنے کا طریقہ جو موضع مجتہبی نے محفوظ رکھا ہے۔ احسن ہے۔ اور انصاف کا ترجمہ اس طرز میں بہترین ہے۔

انہیں کامل واقفیت نہ ہوگی۔ اور عہد نبوی سے لے کر اب تک محدثین کے مختلف ادوار جمع احادیث کے طریقے۔ احادیث کے متعلق مختلف لوگوں کے خیالات ان باتوں کے متعلق انہیں مسلسل صحیح اور نقدانہ واقفیت کم ہوتی ہے۔ اسی طرح فقہاء ہیں۔ جو فتوے تو دے لیں گے۔ اور جو مسائل انہیں پیش کئے جائیں ان کے متعلق اپنے اساتذہ یا مشہور مصنفین کی تصانیف دیکھ کر فیصلے تو کر سکیں گے۔ لیکن علم فقہ کی تدوین، عہد بعہد کی ترقیاں اور تبدیلیاں مختلف صورتیں جو مسائل نے مختلف زمانوں میں اختیار کیں۔ ان سے انہیں پوری واقفیت نہ ہوگی۔ عام ہندوستانی علماء کے متعلق یہ اعتراض بہت حد تک صحیح ہے۔ لیکن شاہ ولی اللہ کے اس مختصر رسالے کو بھی دیکھتے سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں اسلام کی علمی تاریخ سے کتنی واقفیت تھی۔ اردو میں یہ رسالہ پچاس صفحے سے زیادہ کا نہیں۔ لیکن اس میں نہایت وضاحت انصاف پسندی سے قریباً قریباً ان سب اہم بنیادی مسائل کا ذکر آگیا ہے۔ جن پر علماء میں اختلافات ہوئے۔ ان اختلافات کی توضیح کی ہے۔ ساتھ ساتھ مذہب اور لہجہ یعنی حنفی۔ شافعی۔ مالکی اور حنبلی طریقوں کی خصوصیات اور ان کی جداگانہ شکلیں کی نہایت عالمانہ تاریخ لکھی ہے۔ جمع احادیث اور محدثین مثلاً بخاری۔ مسلم ابو داؤد۔ ترمذی کے مجموعوں کی خصوصیات بیان کی ہیں۔ اجتہاد اور تقلید کے مسئلے پر روشنی ڈالی ہے۔ اور ان وجوہات کا ذکر کیا ہے۔ جن کی بنا پر مسلمانوں میں تقلید کا رواج پھیل گیا۔ ہم اس کتاب میں سے تحریریں نہایت نہیں دینا چاہتے۔ کیونکہ ہمارا خیال ہے کہ ہر شخص جسے علوم اسلامی کی تاریخ سے

ذرا بھی دلچسپی ہے اسے خود پڑھنے کا اور حزنِ جاں بنائے گا۔ لیکن تقلید کے متعلق متاخرین نے جو غلو کیا ہے۔ اس پر شاہ صاحب کا قید نامہ بہت دلچسپ ہے۔ اسے نقل کرنا بیجا نہ ہوگا۔ کتاب کے اخیر میں لکھتے ہیں :-

”پھر ان لوگوں کے بعد بہت سے قرن نئے تقلید پر پیدا ہوئے کہ نہ حق کو باطل سے جدا کرتے نہ جدل کو استنباط سے۔ توفقیہ اس وقت دہی تھا جو بہت بکے۔ منہ بھٹ ہو کہ فقہاء کے قوی اور ضعیف اقوال کو بدوں تمیز یاد کرے اور ان کو باچھیں چیر چیر بیان کرے۔ اور محارث وہ تھا۔ جو صحیح اور سقیم حدیثوں کو شمار کرے۔ اور اپنی کلہ زوری سے ان کو کہانیوں کی طرح بکتا چلا جائے۔ ..... اور اس کے بعد جو قرن ہوا وہ فتنے اور تقلید میں اور بھی بڑھ گیا۔ اور لوگوں کے دلوں سے دیانتداری جاتی رہی۔ یہاں تک کہ دین کے معاملے میں غور نہ کرنے پر مطمئن ہو گئے۔ اور یہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا۔ اور ہم ان ہی کے قائم کے نشانوں پر ان کی پیروی کرتے ہیں!“

اجتہاد و تقلید | اس کتاب کے علاوہ آپ نے تقلید اور اجتہاد کے مسئلے پر ایک بڑی مفید کتاب عقد الجہاد فی اللہ لکھی ہے۔ اس کتاب کے چار باب ہیں جن میں اجتہاد کی قسموں۔ اور مجتہد کی خصوصیات کے علاوہ اس قسم کے مسائل پر بحث کی ہے۔ کہ ایک عامی فقہاء کے اختلاف کی صورت میں کیا کرے۔ اور آیا ایک عامی مختلف فقہی مذاہب کی مختلف باتیں اختیار کر سکتا ہے ؟

انہوں نے جماعت کو دو بڑے گروہوں میں تقسیم کیا ہے۔ مجتہدین اور عامی۔
 مجتہدین تین قسم کے ہوتے ہیں۔ (۱) مجتہد مطلق یعنی مجتہد مستقل و مجتہد منسوب۔
 (ب) مجتہد فی المذہب اور (ج) مجتہد فی الفتویٰ۔ اجتہاد کی تعریف انہوں نے
 یہ کی ہے "خوب محنت کرنا دریافت کرنے میں شریعت کے احکام فرعی کو
 کو ان کی تفصیلی دلیلوں سے جن کی کلیات کا مال چار قسم پر ہے۔ یعنی کتاب
 اور سنت اور اجماع اور قیاس پر"

معلوم ہوتا ہے۔ کہ شاہ صاحب باب اجتہاد کے بند ہونے کے قائل نہ
 تھے۔ وہ عوام کو حتیٰ اجتہاد قطعاً نہیں دیتے۔ مجتہدوں کے بھی انہوں نے مدارج
 منقو کئے۔ اجتہاد کے لئے بڑی کڑی شرطیں عائد کیں۔ اس پر طرح طرح کی
 پابندیاں لگا دیں۔ لیکن وہ کہیں یہ نہیں کہتے کہ اب اجتہاد کی گنجائش نہیں رہی۔
 بلکہ انہوں نے اس خیال کی جابجا تردید کی ہے۔ وہ آغاز کتاب ہی میں فرماتے
 ہیں :-

"پھر اب جو گمان کیا جاوے 'ایسے شخص عالم کے حتیٰ ہیں' جو اکثر مسائل
 میں اپنے امام کے موافق ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہر حکم کی دلیل
 چاہتا ہو اور اس دلیل پر اس کا دل مطمئن ہو اور اپنے کام کو سمجھ اوجھ کر
 کرتا ہو۔ کہ وہ مجتہد نہیں ہے تو یہ گمان اس شخص کے حتیٰ ہیں گمان فاسد
 ہے اور اس طرح پر جو یہ گمان کرے کہ مجتہد اس زمانے میں نہیں پایا
 جاتا۔ غلط اعتقاد کرنے کے گمان اول بہ تو یہ گمان بنا بر فاسد بر فاسد ہے۔"

عقد الجبر کا ترجمہ مولین احسن نانوتوی نے کیا ہے۔ ہمارے اقتباسات اسی سے ہیں۔

شاہ صاحب نے اس کتاب میں ارشاد انبوی کی ایک نہایت اہم خصوصیت کی طرف اشارہ کیا ہے اور
 لکھا ہے۔ "اور جو کوئی شارع علیہ السلام کے حکم اور فتوؤں کو خوب جستجو کرے گا۔ تو اسکو ایک کلمہ فائدہ مل جائیگا
 کہ شارع علیہ السلام نے نیکی کی سب اقسام کو طرح طرح سے ضبط فرمایا۔ پھر بھی ان لوگوں کی غیرت کی
 تعریفوں میں جامع اور مانع سے بہت بحث نہیں کی۔ چنانچہ کئی مثالیں دیکر جنہیں
 رسول اکرمؐ نے کڑی شرطیں نہیں لگائیں۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں۔ "تو ان امور
 کی وجہ یہ تھی۔ کہ آپؐ نے ایسی باتیں انہی لوگوں کی رائے پر جو الہ کر رہی تھیں۔
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر فتوؤں کا حال ایسا ہی ہے جیسا کہ منصف
 عاقل پر پوشیدہ نہیں اور ہم نے آپؐ کے احکام کی تلاش سے یہ سمجھا کہ آپؐ نے
 نہ کی باتیں چھوڑنے اور اقسام ضبط کو زیادہ بیان نہ کرنے میں ایک بڑی
 مصلحت ملحوظ فرمائی ہے۔" چنانچہ شاہ صاحب رسول اکرمؐ کے طریقے کو
 دھیان میں رکھ کے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ کہ اختلافات کے معاملے میں
 تشدد نہیں کرنا چاہئے اور معمولی اختلافات سے شارع کا مقصود فوت نہیں
 ہو جاتا۔ چنانچہ آپؐ فرماتے ہیں۔ "تو جو کوئی اس مسئلے کی راہیت جوں کی توں
 جان لے گا۔ اس کو یہ امور معلوم ہو جائیں گے۔ اول یہ کہ اجتہاد کی اکثر
 صورتوں میں امر حق اختلاف کے دونوں جانب کے اندر دائر رہتا ہے جیسے دیم
 پر کہ زمین کے معاملے میں وسوت ہے۔ تنگی نہیں۔ موسم پر کہ ایک چیز پر
 حجم جانا اور مخالفت کی نفی کا یقین کرنا اچھے بات نہیں۔" ۷
 فقہ ایک بڑا اختلافی مسئلہ تقلید اور عدم تقلید کا ہے۔ یعنی آیا ایک
 مسلمان کو فقہ کے چار مذاہب میں سے کسی ایک کی تقلید لازم ہے یا وہ

مختلف مذاہب (شافعی - حنفی - مالکی - حنبلی) کی پیروی کر سکتا ہے۔ اس مسئلے پر علما میں بڑا اختلاف ہے۔ حنفی علما تو تقلید اور لزوم مذہب معینہ کے قائل ہیں۔ اہل حدیث جماعت اس کی قائل نہیں۔ شاہ ولی اللہ نے اس مسئلے کے مختلف پہلوؤں پر بحث کی ہے۔ چونکہ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار بڑی باریکی سے کیا ہے۔ اس لئے یہ رائے بہت واضح اور یک طرفہ نہیں رہی۔ لیکن انکی تصانیف کے مطالعہ سے یہ خیال ہوتا ہے کہ اگرچہ وہ ایک عامی کے لئے لزوم مذہب معینہ کے قائل ہیں۔ لیکن علما مجتہدین کے لئے وہ ایسی پابندی نہیں سمجھتے تھے چنانچہ وہ اپنی کتاب کے صفحہ ۷۲ پر لکھتے ہیں: "اور علما کو درست ہے کہ ہمارے ائمہ میں سے ایک کا قول کسی مصلحت وقت پر عمل کرنے کی وجہ سے اختیار کریں۔" اسی طرح انہوں نے کتاب کے اخیر میں لکھا ہے۔

"یعنی اگر انسان کسی جہد کے جس کو اجتہاد جائز ہو۔ ایسے قول کی جستجو کرے جو اسکے نفس پر سہل تر ہو۔ تو ہم کو معلوم نہیں کہ شرع نے اس عمل پر اسکی بُرائی کی ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جو باتیں آپ کی امت پر سہولت کی ہوں انہی کو دوست رکھتے تھے۔"

اس کے علاوہ حیاتِ ولی میں مولینار حم بخش لکھتے ہیں: "آپ کو مذہبی تفریق کے خانہ برانداز جھگڑوں سے چنداں بحث نہ تھی۔ نہ ان مشہور مذاہب اربعہ میں سے کسی خاص مذہب کے پابند تھے۔ کہ خواہ مخواہ اُسی کے مطابق عملدرآمد کریں۔" چنانچہ اس مسئلے کے متعلق خواجہ محمد امین کے سوال کے جواب میں جو کچھ آپ نے لکھا۔ اس سے آپ کا مسلک پوری طرح واضح ہو جاتا ہے۔ آپ لکھتے ہیں: "سوال دوم آنکہ

عمل تو در مسائل فقہیہ بہ کہ ایم مذہب است۔ گفتہ بقدر امکان جمع مے کنم در مذاہب مشہور
مثلاً صوم و صلاۃ و وضو و غسل و حج بوضع واقعہ مے شود۔ کہ ہمہ اہل مذاہب صحیح دانند۔
و عندئذہم الجمع باقوی مذاہب از روئے دلیل و موافقت سرتج حدیث عمل می نماییم۔
شاہ ولی اللہ عامی کو مجتہدین کا مقلد رکھنے کے حق میں تھے اور ظاہر ہے کہ
اگر یہ نہ ہو تو جس ملک میں شرع رائج ہے اس کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ عامی
کی تقلید حقیقتاً قوانین رائج کی تعمیل ہے۔ جو تمام مذاہب ممالک پوری طرح کرواتے
ہیں لیکن شاہ صاحب تقلید کو حد سے زیادہ بڑھانے کے مخالف تھے۔ انہوں نے
ایک باب تقلید میں اعتدال رکھنے کے بارے میں لکھا ہے۔ اور تقلید کی ایک قسم
لکھی ہے جسے قطعاً حرام قرار دیا ہے۔ یعنی تقلید کی وہ صورت جس میں دانستہ یا
غیر دانستہ مقلد سرتج احادیث پر بھی مغیبتوں اور فقیہوں کے اقوال کو ترجیح دیتے
رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں :-

”اور تقلید حرام کی یہ صورت ہے کہ کسی فقیہ کو گمان کرے کہ وہ علم میں نہایت کو
پہنچ گیا ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ وہ خطا کرے۔ تو ایسے مقلد کو جب کوئی حدیث
صحیح اور صریح پہنچتی ہے کہ مخالف اس فقیہ کے قول کے ہو۔ تو اسکے قول کو نہیں چھوڑتا۔“

تصوف کا مسئلہ بڑا پیڑھا ہے۔ ایک تو اسے بعض ریاکاروں نے
دنیاطبعی اور ابلہ فری کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ لیکن اگر انہیں یہ سمجھو کہ
نظر انداز کر دیا جائے کہ ریاکار لوگ کسی مشرب میں نہیں ہوتے۔ تب بھی اسلام
کی تاریخ میں ایسے خلص، مکر و راستہ مزاج کثرت سے ملیں گے جنہیں تصوف نے
ربانییت، شریعت سے آزادی اور پریشاں رومی کا راستہ دکھایا۔ بلکہ ہوتا یہ رہا ہے کہ

جس کثرت سے مشرک کی قیدیں بڑھیں۔ اور اصولی باتوں کو چھوڑ کر، فقہیوں اور
محتسبوں نے روزمرہ کی معمولی اور بے ضرر باتوں میں بھی نوٹوں کو اپنے خیالات اور
اپنی کتابوں کے مطابق جکڑ بند کرنا چاہا۔ اسی قدر اہل تصوف کی دھڑکی بڑھ گئی۔
یہی وجہ تھی کہ بعض مذہبی حلقوں میں تصوف کی مروجہ سستی شروع سے ہی
مشتبہ تھیں۔ آج کچھ دہائی اثرات کچھ اقبال کی مخالفت اور بری حالت تک مغربی
مادیت کی فتح سے تصوف اور بھی بدنام ہو گیا ہے۔ اور مذہبی اعتراضات سے قطع نظر
اسے بعض سہل انگار قومی زوال کا اصل سبب قرار دیتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ تصوف
بالخصوص صحیح تصوف نے بسا اوقات ان زمانوں میں فروغ پایا۔ جب دنیوی نقطہ نظر
سے قوم روز بروز زوال تھی لیکن غالباً ان زمانوں میں تصوف کی مقبولیت قومی زوال
اور دنیوی پریشیاں حالی کا نتیجہ تھی سبب نہ تھی۔ اور ان دونوں کا باعث قوم اور
افراد کی عسکری، اخلاقی اور علمی کمزوریاں تھیں۔

لیکن اگر تصوف میں کمی کوتاہیاں ہوں تب بھی ہندوستانی مسلمانوں کیلئے
اسے جڑ سے اکھڑ دینا آسان نہیں۔ ہمارا ادب، فلسفہ، مذہب، تصوف کی گود
میں پلا ہے۔ اور اگر ہم تصوف کا قلع قمع کریں تو بہت سی دوسری قیمتی چیزیں
ہاتھ دھونا پڑیں گی۔ اور اس کے علاوہ تصوف کی اسلامی صورت یعنی انسان یا
اخلاص فی العمل کی ضرورت قوم کو ہمیشہ رہی ہے۔ اور رہے گی۔ شاید بعض لوگوں
خیال کرتے ہوں کہ علامہ قادر مہدی کی خودی اور میر جعفر کی خود غرضی سے قوم کو
فائدہ پہنچا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اگر ان بزرگوں پر تصوف اور مناسب نفی خودی
(ایشیہ) کے چند چھینٹے پڑ جائے تو غالباً ان کا عمل دوسرا ہوتا۔

الزوال زوال در مرکز

تصوف کی ضرورت صرف خود پرستوں کو مناسب حدود کے اندر رکھنے کیلئے نہیں۔ بلکہ جو لوگ قومی راہ میں انتہائی قربانی کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں بھی یہ عمل مفید پڑتا ہے۔ کہ وہ سیدھی سادھی عوفیانہ ریاضتوں اور ذکر و شغل کی مدد سے جن کا شرع سے کوئی تضاد نہیں۔ بلکہ جو شرعی فرائض کی تکمیل کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ اپنی روحانی اصلاح کرے۔ اور شخصی ہوا و ہوس، حسد، غصہ، خواہش انتقام، اور ان علاقائی دنیوی کو جو ذاتی قربانیوں کی راہ میں ہار جاتے ہیں، مٹا دے اور اس طرح فرشتہ نش انسان بن کر اپنے تئیں بنی نوع آدم کی خدمت کے لئے وقف کر دے۔

حضرت امام الہند شاہ ولی اللہؒ ان روحانی ضرورتوں کی اہمیت سمجھتے ہوئے اس کے علاوہ انہوں نے جس ماحول میں پرورش پائی تھی۔ وہاں تصوف سے لگاؤ ہو جانا لازمی تھا۔ ان کے والد اور چچا اہل طریقت تھے۔ اور معاصرانہ تذکروں (مثلاً روضۃ القیومیہ) میں ان کا ذکر مشائخ کے ضمن میں ہوا ہے۔ علمائے فہم میں نہیں۔ چنانچہ شاہ صاحب کو بھی تصوف سے گہری دلچسپی ہوگی۔ اور ان کی اصلاحی تحریک اور شیخ محمد بن عبدالوہابؒ کی تحریک میں ایک وجہ امتیاز یہ تھی۔ کہ اگرچہ یہ دونو بزرگ شہداء نبویؐ کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں۔ اور شاہ صاحب بھی تصوف کی اصلاح کے خواہاں ہیں لیکن وہابی مصلحین کی طرح وہ اس کے مخالف نہیں۔

شاہ صاحب نے علم تصوف میں کئی کتابیں لکھیں۔ ایک کتاب لمعات سے جس کا اردو ترجمہ نفحات کے نام سے شائع ہوا ہے۔ ایک رسالہ فیصلہ وحدت الوجود والشہد لکھا ہے۔

۱۔ اس موضوع پر مولوی غلام محیی نے کلمات الحق لکھی جس کا جواب شاہ رفیع الدین صاحب نے ابائی مضمناً دیا ہے۔

جس میں شیخ اکبر کے ”نظریہ وحدت الوجود“ کی تاویل کر کے اسے شیخ مجدد کے ”نظریہ وحدت الشہود“ کے مطابق ثابت کیا ہے۔ القول الجمیل میں بیعت کے طریقے اور فائدے اور صاحب بیعت کی خصوصیات بیان کی ہیں۔ تفہیمات الہیہ جس کا کچھ حصہ عربی میں ہے اور کچھ فارسی میں بیشتر تصوف کے مسائل سے متعلق ہے۔ ان کے علاوہ الطواف القدس - حیر کثیر وغیرہ میں علم تصوف کا بیان ہے۔ الفاس العارفین میں بھی تصوف کے بہت سے مسائل ضمناً آگئے ہیں۔

شاہ صاحب کو تصوف سے بڑی دلچسپی تھی۔ لیکن انہیں متصوفین کی قابلِ اعتراض باتوں کا پورا احساس تھا۔ ان کی تیسری وصیت ہے۔ ”وصیت دیگر آنست کہ دست در دست مشائخ این زمان کہ بالوائع بدعت مبتلا هستند۔ ہرگز نباید داد و بیعت ایشان نباید کرد۔ و بخلو عام مغرور نباید بود۔ نہ بکرامات۔ نہ یہ کہ اکثر خلو عام بسبب رجم است و امور رمیہ را بحقیقت اعتبار سے نیست و کرامات فردشان این زمانہ ہمہ الاما شاء اللہ طلسمات و نیرنگیات و اکرامات دانستہ اند۔“

اس کے علاوہ شاہ صاحب نہ صرف مشائخ کے نقائص پر مقررین تھے بلکہ انتہائی نفی خودی کے مخالف تھے۔ اور اقبال کی طرح اسے ملت اسلامیہ کیلئے سخت مضر سمجھتے تھے۔ چنانچہ اس مسئلے پر فریقین کے خیالات تفصیل سے لکھ کر

(بقیہ فٹ نوٹ صفحہ گذشتہ)

دمغ الباطل میں مولوی صاحب نے شاہ دلی اللہ سے اختلاف کیا تھا۔ لیکن ان کے مُرشد مرزا مظہر جانجانی نے ان کے رسالے کی تعریف کر کے لکھا (ترجمہ) ”لیکن مسئلہ تطبیق سے تعرض کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ کیونکہ یہ توفیق بن ملکشفین اگرچہ رکّاف سے خلی نہیں لیکن اس میں ایک عمدہ مصلحت پائی جاتی ہے

مجموعہ فقہات شہریت اور غرابت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ دوسرے علماء کی توجہ غریب احادیث کے موانی اور مشکوک احادیث کی تشریح پر ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ ایک گروہ فقہاء محدثین کا ہوا ہے۔ جو احادیث کے شرعی معنی بیان کرتے ہیں۔ اور ان سے فقہی احکام اخذ کرتے ہیں۔ اس طرح علوم حدیث کی اور کئی شاخیں ہیں لیکن شاہ صاحب نے نزدیک معلوم حدیث میں نسبت زیادہ وثیق فرق کی جڑ نہایت محقق ہے۔ اور جس کا معیار نہایت بلند ہے۔ اور جو ان کی نظر میں تمام علوم شرعیہ سے زیادہ بلند مرتبہ اور عالی قدر ہے۔ وہ اسرار دین کا علم ہے۔ جس میں تمام احکام دین کی حکمت اور لہجہ اور ایک ایک تمکلی کے راز اور نکات بیان کئے ہیں۔ "حجۃ اللہ الباقیہ" علم اسرار دین کی کتاب ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ مذہب اسلام کے جو عقائد یا احکام ہیں۔ ان میں کیا کیا مصلحتیں ہیں۔ شاہ صاحب خود اسی سلسلے میں تحریر فرماتے ہیں :-

"بعض لوگ خیال کیا کرتے ہیں کہ شریعت کے احکام میں کوئی مصلحت نہیں ہوتا کرتی اور اعمال اور ان کی جزا میں جو منجانب اللہ متدرج ہے کوئی مناسبت نہیں ہے اور احکام شریعت سے تکلیف کو تابعینہ ایسا ہے جیسے کوئی آقا اپنے ملازم کی فرمانبرداری کی آزمائش کرنے کو کسی پتھر کے اٹھانے یا کسی درخت کے چھونے کا حکم دے جس میں بجز آزمائش کے اور کوئی فائدہ نہیں۔ پس اگر اس کی اطاعت کرے جزا پادے اور رکشی کرے تو سزا دی جاوے۔

"یہ گمان بالکل فاسد ہے۔ حدیث اور ان زمانوں کے اجماع جن کی خوبی اور برکت پر خود شرع نے شہادت دی ہے۔ اس خیال کی تکذیب کرتے ہیں جو شخص اس پر ذیل کو نہ سمجھ سکے۔ اس کی واقفیت اس سہولت کی کمی سے کیا زیادہ ہو سکتی ہے

جس کو دریا میں غوطہ دیا ہو۔ کہ اعمال کا اثر نیتوں پر اور اس کی ان نفسیاتی حالتوں پر موقوف ہے جن سے اعمال سرزد ہوتے ہیں۔ جیسا کہ رسول خدا نے فرمایا: **الْإِحْتِمَالُ بِالنِّيَّاتِ**۔ اعمال کا ثواب نیتوں پر موقوف ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے فرمایا: (ترجمہ) تم قربانیوں کے گوشت اور نہ خون تمہیں خدا سے نزدیک کرتے ہیں۔ لیکن تمہاری پرہیزگاری تمہیں اس سے نزدیک کر دیتی ہے۔

”اور نماز خدا کی یاد اور اس کے حضور میں عاجزی کرنے کے لئے شروع کی گئی ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ **اقموا الصلوة لذكركم** (میری یاد کرنے کو نماز پڑھو) اور نماز سے یہ بھی مقصود ہے کہ اس کی طفیل سے آخرت میں دیدارِ خدا نصیب ہو جاوے۔ اور زکوٰۃ کا حکم شریعت میں اس لئے دیا گیا ہے کہ اس سے نخل کی کمینہ عادت جاتی رہے اور حاجت مندوں کی کاربرد آری ہوتی رہے۔ جیسا کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے حق میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے (ترجمہ) وہ لوگ جو ان نعمتوں میں نخل کرتے ہیں جو خدا نے اپنے فضل سے ان کو دی ہیں یہ ہرگز خیال نہ کریں کہ یہ ان کے حق میں اچھا ہے بلکہ بُرا ہے۔ قیامت کے روز یہ چیزیں جس کو انہوں نے نخل کیا ان کے گلے کا طوق ہوں گی۔ اور جیسا فرمایا رسول خدا نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے (ترجمہ) خدا نے ان لوگوں پر صدقہ دینا فرض کیا ہے۔ مالداروں سے لیا جاوے اور غریبوں کو دیا جاوے۔ اور روزِ نفس کو مطہر کرنے کے لئے مقرر کیا گیا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے **لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** اس لئے کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اور فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے **فَانِ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءَ كَمَا رَزَقَ نَفْسُكَ نَوَاحِشَ كَوْرُوكَ** دیتا ہے۔

”اور حج اس لئے شروع ہوا ہے کہ اس سے خدا کی نشانیوں کی عظمت ظاہر کی جائے۔

خدا تعالیٰ فرماتا ہے (ترجمہ) بے شک سب پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لئے بنایا گیا وہ گھر ہے جو نیک میں ہے۔ اور فرمایا (ترجمہ) صفا اور مرد خدا کے نشانوں سے ہیں“۔

شاہ صاحب نے کتاب کے دو حصے کئے ہیں۔ پہلا حصہ جو اردو ترجمے میں مقدمہ کے بعد ۲۴۷ صفحات پر مشتمل ہے۔ ان عام اصولوں اور کلیہ قاعدوں کے متعلق ہے۔ جن پر شریعتوں اور مذہبوں کی منسلکات کا مدار ہے۔ پہلے اے ابواب میں مذہب کی ضرورت۔ عادت الہیہ۔ عالم الہامثال۔ حقیقت روح۔ جزا و سزا۔ دنیا میں اعمال کی سزا۔ موت کی حقیقت۔ معاشرتی زندگی کی ضرورت۔ اور اسی طرح کے دوسرے مسائل پر پر مغز تبصرہ ہے۔ بہتروں باب میں ان اسباب کا بیان ہے جن کی وجہ سے مذہب اسلام، یہودیت اور نصرانیت سے مختلف ہو گیا۔ اس کے بعد زمانہ جاہلیت کا ذکر کر کے نو ابواب میں ان ذرائع کا ذکر کیا ہے جن سے امت محمدیہ نے شریعت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کیا۔

دوسرے حصے میں پہلے حصے کے قاعدوں اور اصولوں کی کسوٹی پر مذہب اسلام کے مختلف فروعی احکام کو پرکھا ہے۔ ایک تو احادیث کے مطابق ان احکام کی توضیح کی ہے۔ دوسرے ان احکام کی مصالحتیں بیان کی ہیں۔ اس حصے میں ان اسرار کی تفصیل ہے۔ جو مندرجہ ذیل ابواب سے تعلق رکھتے ہیں (۱) ابواب ایمان۔ (۲) ابواب طہارت (۳) ابواب نماز (۴) ابواب زکوٰۃ (۵) ابواب روزہ۔ (۶) ابواب حج (۷) ابواب احسان (۸) ابواب معاملات (۹) ابواب تربیت منزل (۱۰) ابواب سیاست مدن (۱۱) ابواب معیشت (۱۲) چند ابواب مختلف۔

شائع نے شریعت اسلام کو مرتب کرتے وقت جن مقاصد کو وہیں نظر رکھا وہ
شاہ صاحب کے نزدیک ہیں۔ وہ فرماتے ہیں :-

”جس مصلحت پر شارع نے مستند کیا ہے۔ اور جس تمہانی سے باز رکھا ہے اس کی
انتہائیں اصولوں میں سے ایک نہ ایک پر ہوتی ہے۔“

(۱) ان چار اوصاف میں سے جو مواد میں مفید ہیں یا ان تمام خصلتوں میں سے
جو دنیا میں سود مند ہیں کوئی نہ کوئی وصف نفس میں پیدا کرنا اور ان کو شائستہ
اور مہذب بنانا ہے (۲) کلمہ الہی اور سچے مذہب کو غالب کرنا شرائع کو خوب
مستحکم کرنا ان کی اشاعت میں کو مستحکم کرنا ہے (۳) عامہ خلائق کی حالت
کو منظم کرنا۔ ان کے امور برفع اور تدریس مفیدہ کی درستی کرنا اور ان کی رسوم
کو مہذب صورت میں لانا۔“

حجۃ اللہ الباقی کی اہمیت کا صحیح اندازہ اس کے مطالعہ ہی سے ہو سکتا ہے۔ لیکن
منہرجہ بالا اقتباسات ہی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ شاہ صاحب کا نقطہ نظر عقل اور سمجھ
سے کس قدر قریب تھا۔ ان کی ساری کتاب کی غرض و غایت ہی اس خیال کی تائید تھی۔
کہ جو لوگ دُرادھم کہ احکام شرعی کی تعمیل کرتے ہیں۔ وہ دین کو صحیح طور پر نہیں سمجھتے اسلام
کے تمام احکام کسی نہ کسی دنیوی یا دنیوی مصلحت پر مبنی ہیں۔ چونکہ ان مصلحتوں کی توضیح
ہی اسلام کی حقانیت اور صداقت کے حقیقی میں بہترین دلیل و حجت ہے۔ اس لئے اس
کتاب کا نام انہوں نے حجۃ اللہ الباقی رکھا۔

شاہ صاحب کی کتاب پر تبصرہ ختم کرنے سے پہلے ہم ضمناً ایک مسئلے کی طرف
توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ عام طور پر مذہبی حلقوں میں کہا جاتا ہے کہ زمانہ روز بروز

شراب اگر پڑے۔ اور ماضی کی نسبت حال اور مستقبل دونوں زمانے بڑے ہیں۔ نقطہ نظر جس نے تو ہم پر ایسا بے تمیزی اور ایسی پیدا کر رکھی ہے۔ فی الحقیقت مواہب قرآنی اور ارشاد اہل نبوی کہ صریحاً خلاف ہے۔ اور اسے وہی لوگ اختیار کرتے ہیں۔ جو ماضی کی ہر ایک بات کو خوش انتہائی کی عینک سے اور حال کی ہر ایک چیز کو شک اور وہم اور خوف کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی صاحب دہلیہ کی خوبول اور خامبول سے پوری طرح واقف تھے۔ اور سنت الہیہ پر بھی ان کی پوری نظر تھی۔ انہوں نے حجۃ التہ البالغہ کے اخیر میں عہد سعادت کی اہمیت اور خوبول کا ذکر کرتے ہوئے عام نقطہ نظر کی پوری طرح تردید کی ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے رسول اکرم کی چند اہم احادیث نقل کی ہیں۔ مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے (ترجمہ) کہ میری امت کی عنف باری کی سی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ پہلا مہینہ اچھا ہے یا اخیر۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے (ترجمہ) "تم میرے صحابہ ہو اور میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے۔" اس کی وجہ یہی ہے کہ مختلف اعتبارات اور مختلف وجہیں ہر زمانے میں موجود ہو کر رہتی ہیں۔

اس کے بعد شاہ صاحب لکھتے ہیں۔ "اور یہ بھی ممکن نہیں کہ عمدہ اور بزرگ زمانے کے ہر شخص کو دوسرے منقول زمانے پر فوقیت اور فضیلت ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جو قرون بالا اتفاق عمدہ اور بزرگ تھے ان میں بعض لوگ فاسق اور منافق بھی تھے۔ انہی زمانوں میں حجاج۔ یزید بن معاویہ مختار ہیں۔"

شاہ صاحب بہت سی کتابوں کے مصنف تھے جن کتابوں کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔ ان کے علاوہ ان کی کئی اور کتابیں

دیگر تصانیف

ملتی ہیں۔ ان میں ایک کتاب الجزء الطیف آپ کی نہایت مختصر سوانح عمری ہے۔ جس کا ترجمہ ایشیاٹک سوسائٹی بنگال کے جنرل بابت ۱۹۱۲ء میں شائع ہو چکا ہے کہا جاتا ہے کہ آپ نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے حالات میں ایک رسالہ لکھا ہے انتباه فی سلاسل اولیاء اللہ جو اردو ترجمے کے ساتھ شائع ہو چکی ہے۔ تصوف کے متعلق ہے۔ اسی طرح ایک کتاب قصص الانبیاء جس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے۔ آپ سے منسوب کی جاتی ہے۔ آپ کے ایک سوانح نگار نے آپ کی سینتیس تصنیفات کے نام لکھے ہیں۔ جن میں اکثر شائع ہو چکی ہیں اگرچہ بہت سی اب کمیاب ہیں۔ آپ کی ایک نہایت دلچسپ کتاب المقدمۃ السنیہ ہے جس میں حضرت مجدد الف ثانیؒ کے ایک کمیاب فارسی رسالے کا ترجمہ کیا ہے۔ ان کی سوانح عمری لکھی ہے اور انہوں نے شریعت اور تصوف کی تطبیق کی جو کوشش کی تھی اس کا حال لکھا ہے۔ اس کے علاوہ اکبری دور کے عقائد کا ذکر کر کے اس زمانے کے الحاد پر نکتہ چینی کی ہے۔ اگرچہ نہ ہی نقطہ نظر سے وہ اس زمانے کے خیالات کو ناپسند کرتے تھے۔ لیکن وہ اس بات کا خاص طور پر ذکر کرتے ہیں کہ اس زمانے میں علماء و علما کی کوئی ٹکمی نہ تھی۔ چنانچہ ان کی فہرست بھی دی ہے۔

اصلاح معاشرت | اس کتاب کی گنجائش کے مطابق ہم نے شاہ صاحب کی تصانیف کا ذکر تفصیل سے کر دیا ہے لیکن وہ اس زمانے کے باقی علما کی طرح فقط کتابیں پڑھنا اور پڑھانا ہی اپنا فرض نہ سمجھتے تھے۔ قوم کی معاشرتی بیماریوں پر بھی آپ کی نظر تھی اور اپنی تصنیفات میں انہوں نے ان خرابیوں کو جا بجا بے نقاب کیا۔ اس موضوع پر ان کا بہترین اظہار خبی ل

تفہیمات الہیہ کے ایک باب میں ہے۔ جو سارے کا سار اپڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔
 لیکن آپ کے مختصر وصیت نامے سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ معاشرتی اصلاح کا جو درخت
 مولینا سید احمد بریلوی اور شاد اسماعیل شہید کے ہاتھوں پھلا بھولا۔ اس کا بیج آپ ہی
 بویا تھا۔ وصیت نامے میں آپ نے ہدایت کی ہے ”بقدر امکان عادات و رسوم عرب
 اول کہ منشاء آنحضرت است صلی اللہ علیہ وسلم از دست ندیم۔ و رسوم عجم و عادات ہنود
 را از درمیان خود نگذاریم۔“ اس کے بعد حضرت عمرؓ کے ان احکام کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے
 عربوں کو عجمی عیش و عشرت سے بچانے کے لئے نافذ کئے تھے ”یعنی چوں عرب برائے
 جہاد باطراف عجم منتشر شد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ترسیدند کہ رسم عجم را اختیار کنند و
 رسم عرب را ترک نمایند۔ پس بدیشاں نامہ نوشتند۔ کہ ازار بندید و چادر پوشید و
 نعل پوشید و بگز ارید موز یا و بگز ارید شلوار یا و لازم گیرید لباس پدر خود اسماعیل را و
 خود را دور دارید از تنعم و بہیت عجم و لازم گیرید شستن در آفتاب۔ ہر آئینہ آفتاب
 حتام عرب است و برسم قوم معد باشد و درشت لباس باشد و سخت گزران باشد
 و گہنہ پوشی خوکنید“

اس کے بعد ان معاشرتی خرابیوں کا ذکر کیا ہے جو ہندوؤں کی وجہ سے مسلمانوں
 میں آگئی ہیں۔ اور جن کی اصلاح کی کوشش آج ہندو قوم خود کر رہی ہے۔ سب سے
 پہلے نکاح بیوگان کا ذکر کیا ہے :-

(۱) ایک از عادات شنیعہ ہنود آنست کہ چون شوہر ز نے بمیرد۔ نگذارند کہ آن
 زن شوہر دیگر کند۔ و این عادت اصلاً در عرب نبود“ اس کی مذمت کی ہے اور کہا ہے
 ”خداے تعالیٰ رحمت کناد برآں کس کہ این عادت شنیعہ را متلاشی (برطرف) سازند۔“

(۲) دوسری بڑی رسم بڑے بڑے مہربانوں کا ہے۔ جو سنت نبوی کے خلاف اور کئی معاشرتی خرابیوں اور خانہ بدبادیوں کا سبب ہے (۱۳) تیسری عادت شنبہ، خوشی کے موقع پر اسراف کی ہے جس کی وجہ سے قوم غریب ہو رہی ہے۔ (۱۴) دیگر عادات شنبہ نامردم اسراف است، رات بھر اور موسم و چہلم و ششماہی و فاتحہ سالینہ و این ہمہ در عرب اول وجود نبود

یہی چار بڑی خرابیاں ہیں جن کی اصلاح کے لئے مولینا سید احمد بریلوی اور مولینا اسماعیل شہید کو کوشش کرنی پڑی۔ اور جن کی اصلاح آج بھی مختلف سطحوں پر قوم کے لئے ضروری ہے۔ شاہ ولی اللہ کی سمجھ اور قابلیت قابلِ داد ہے کہ انہوں نے سات صفحے کے ایک مختصر سے وصیت نامے میں اپنے تجربے کا پتھر دے دیا۔ قوم کے فائدے کی تمام اہم باتوں کا ذکر کر دیا۔ اور ان ضروری معاشرتی اصلاحوں پر نظر کر کے جن کی طرف نہ قاضی کی نظر جانی تھی نہ فقیہ کی۔ وہ بچ بولیا جسے شاہ عبدالعزیز اور شاہ اسماعیل شہید کے زمانے میں بھولنا پھانا تھا۔

اشعار اور مرکی تہذیب | شاہ ولی اللہ صاحب کی زندگی اور تصانیف کے مختلف پہلوؤں پر ہم نے تبصرہ کر دیا۔ ہے لیکن بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ شاہ صاحب شاعر بھی تھے۔ اور فارسی غزلوں اور رباعیوں میں ایک معجزانہ ذخیرہ چھوڑ گئے ہیں۔ آپ اپنی تخلص کیا کرتے تھے۔ آپ کی اکثر غزلوں اور رباعیوں میں تصوف اور معرفت کے مضامین ادا ہوئے ہیں۔ لیکن اشعار میں یہ بھی عاشقانہ خیالات بھی ہیں۔ ہم آپ کے کلام میں سے دو فارسی رباعیاں لے کر

ایک فارسی غزل کے چند اشعار کا انتخاب کر کے لے رہے ہیں۔

کتابت

علمے کہ نہ ماخوذ از مشکوٰۃ نہی است   واللہ کہ سیرانی از ان نشنہ لمی است
جائے کہ بود جلوہ حق عالم وقت   تابع شدن حکم خود بود الہی است

قومے بکتابت احرف موصوف   جمعے بتلاوت اسما معروف
شخصے کہ ازین قوم قدم پیش نہاد   گشت است باین صورت دینی مشغول

ابیات

تا بکے محنت مہجوری و زوری بکشم   نازنین و ظم سوئے وطن بازروم
تا بکے ہمدمے سنگ بود شایوہ من   گوہرے از عظم سوئے عیان بازروم
تا بکے بستہ زنجیر تعلق باشم   آہوئے از ختم سوئے ختن بازروم
بوئے جان میرسد از باد مین و دو جہاں   شاہ ملک بمنم سوئے بمن بازروم

شاہ صاحب نے مستقل تصانیف کے علاوہ عربی اور فارسی خطوط کا ایک
مقبول ذخیرہ یادگار چھوڑا ہے۔ ان کا مطالعہ بہت دلچسپ ہے بعض خطوط ذاتی اور
نجی ہیں۔ لیکن کئی خطوں میں مختلف علمی مسائل کی توضیح ہے۔ ان خطوط میں بھی شاہ صاحب
کی علمی وسعت، اجتہادانہ نظر اور انصاف پسندی پوری طرح نمایاں ہے۔ ایک عربی
خط کا ترجمہ ہم نمونے کے طور پر درج کرتے ہیں۔ جسے انہوں نے بعض دوستوں کے
نام لکھا۔ فرماتے ہیں :-

”زمانے کا رنگ بالکل بدل گیا ہے اور مذہب کا چشمہ نہایت مکدر ہو گیا ہے
اور ہر پیش جو مسلمانوں کو ظاہر اُردنق دے رہا ہے یہی ہے حقیقت میں اسلامی

نہیں ہے.....تم پانچ طرح کے لوگوں سے اپنے تئیں بچاؤ
جو حقیقت ہیں انسان کے منزلہ میں ہیں۔

ایک بے حیا صوفی ہے جو رفع تکلیف کے لئے جیلہ کرتا ہے۔ اور اپنے عجاری
امور میں توقف نہیں کرتا۔

دوسرا۔ جھگڑا و محقولی جو شکوک و اہام کے فتنے پھیلاتا ہے اور خدا کا منقاد و
مطیع نہیں ہوتا۔

تیسرا۔ شیخی خورا فقیہ جو مردہ اقوال پر خوش ہوتا ہے اور نبی صلعم نے اپنی
امت کیلئے جن باتوں کی توضیح کی ہے اُن کی پیروی نہیں کرتا۔

چوتھا۔ خشک زاہد جو دین میں اس درجہ سختی اور تشدد کرتا ہے کہ گویا اسے کسی
بارے میں اجازت ہی حاصل نہیں۔

پانچواں۔ سرکش مالدار جو تکلف اور بناوٹ کے ساتھ عجمیوں کی ہیئت اختیار کرتا
اور ان کے ہم نوالہ و ہم پیالہ ہونے کو دوست رکھتا ہے والسلام!

امام الہند کون ہے؟

اسلامی ہندوستان کی مذہبی زندگی میں شاہ ولی اللہؒ کی عظمت اور اہمیت یاد دہانہ
تو ان کی علمی اور دینی خدمات کی وجہ سے ہے۔ لیکن اسکی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ کہ وہ
علماء یا متصوفین کے کسی خاص گروہ کی ترجمانی نہیں کرتے۔ بلکہ اپنے وسیع علم اور
تیز قوتِ ادراک کی مدد سے مختلف فریقین کے نقطہ کو سمجھ کر ان کو باہم تطبیق دیتے ہیں
اور ہندوستان میں اشاعتِ اسلام کے حالات کچھ ایسے تھے۔ کہ یہاں اس کی

بڑی ضرورت ہے۔ شیعہ سنی خیالات کی تطبیق :- ہندوستان کے مسلمان بیشتر سنی ہیں۔ لیکن
 ان پر شیعہ اثرات بھی کثرت سے کار فرما ہے۔ اسلامی ہندوستان کی دفتری اور ادبی زبان
 فارسی الہی ہے۔ اور ایران میں شیعہ مذہب اختیار ہونے کے بعد وہاں سے متعدد شیعہ
 علماء، شعرا، فلسفی ہندوستان آئے رہے۔ اور بعد میں خود ہندوستان میں پیدا
 ہوئے ہیں۔ جن کا اثر ان کی تعداد کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے۔ اب اگر شیعہ سنی
 مہشتے میں کوئی عالم اسی طرح غلو کرے۔ جس طرح عرب یا ترکستان کے بعض حقہوں
 میں کیا جاتا ہے۔ اور دوسرے فرقہ کا نقطہ نظر سمجھے بغیر ایک فرقہ کے خیالات کی
 تلقین پر شدت سے مہم ہو۔ تو وہ قوم میں اختلافات بڑھائے گا۔ اور ہندوستان
 میں اسلام کی نشوونما تاریخی اتفاقات کی وجہ سے جن اصولوں پر مبنی ہے۔ ان کے
 سمجھنے سے قاصر رہے گا۔ خوش قسمتی سے شاہ ولی اللہ نے اس معاملہ میں ایک احسن
 طریق حمل اختیار کیا جو دونوں طبقوں کے نقطہ نظر اور اس بحث پر تمام تاریخی مواد
 اور نبوی احکام مطالعہ کرنے کے بعد مدون ہوا ہے۔ اور جس کو خواہ دونوں فرقوں کے
 عالی طرق و ارباب پسند نہ کریں لیکن اہل انصاف اس کی ضرورت قدر کرتے ہیں۔
 شاہ ولی اللہ نے ان مسائل پر جن کی وجہ سے شیعہ سنی اختلافات ہوئے ہیں
 سیر حاصل کتب میں لکھیں۔ آرائۃ الخفا میں انہوں نے بالتفصیل مختلف خلفاء کے فضائل
 اور ان کے حق خلافت پر تبصرہ کیا۔ اور اپنی رائے یہ ظاہر کی کہ رسول کریم کے
 قطعی اشاروں کے مطابق خلفاء کی ترتیب وہی ہونی چاہئے تھی۔ جو فی الواقع ہوئی۔
 لیکن حضرت علی کریم اللہ وجہ کے فضائل گننے میں آپ کسی شیعہ سے پیچھے نہیں رہے۔

بلکہ فیوض الحرمین میں کہتے ہیں (ترجمہ) "میری طبیعت اور میری فکر کو جب اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ تو دونوں کو حضرت علی کریم اللہ وجہ کو فضیلت دیں اور دونوں کو حضرت سے شدید محبت ہے۔" اسی کتاب میں ایک اور جگہ لکھتے ہیں۔ کہ تفصیل شیخین (یعنی حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمر فاروقؓ) کی خلافت کے معاملے میں اولیت کا عقیدہ ایک ایسی چیز ہے کہ میرے ذاتی میلانات کے خلاف مجھے اس کے ماننے کا حکم ہوا۔ افسوس ہے۔ کہ مجھ میں اس طرح کی متناقض اور متضاد باتیں ہیں لیکن مجھ میں جو شدید جامعیت (یعنی تمام باتوں کو دھیان میں رکھنے کی رکھنے کی خاصیت) ہے۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے۔

"جامعیت" کے علاوہ شاہ صاحب کے معتدلانہ نقطہ نظر کا باعث ان کا متوازن دل و دماغ ہے۔ حضرت محمدؐ دالف ثانی کی امتیازی خصوصیت ان کی "رگِ فارقیم" یعنی شدید اسلامی احساس ہے لیکن شاہ صاحب کی سب سے نمایاں خوبی "عدل" و اعتدال ہے۔ جو کوئی ان کے فلسفہ اور رجحانات پر تبصرہ کرتا ہے۔ اسے "متوازن دل و دماغ" "معتدل مزاج" "ہمہ گیر فطرت" "جامعیت" "توازن صادق" "اعتدال صحیح" یا اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے پڑتے ہیں۔

حضرت امام الہند ہرامریں طبعی توازن (Balance) برقرار رکھنے کی ضرورت خوب سمجھتے تھے۔ انہوں نے اس صفت کو عدل یا عدالت کا نام دیا ہے اور حجۃ اللہ البالغہ ہمعات اور دوسری تصانیف میں اس پر بڑا زور دیا ہے۔ اور اجتماعی کے لئے اسے "اصل" یا "معیار" قرار دیا ہے۔ ہمعات میں اس کے متعلق لکھتے ہیں:-

"خصلت چہام عدالت است۔ و آن خصلت ہست کہ صدور اقامت نظام عادل

دسیاست کلی از دوسے باشند۔ دوسے رائج و بسیار است۔ مثل ادب و کفایت

و حریت و سیاست مدینہ و حسن معاشرت و بالجمہ این ہمہ یک اصل دارند۔

شیعہ سنی مسئلے میں شاہ صاحب کی رائے اس طرح انتہا پسندی سے دور تھی۔ کہ جب ایک انتہا پسند سنی نے آپ سے پوچھا۔ کہ کیا شیعوں کو کافر سمجھا جائے۔ اور آپ نے یہ نہ مانا اور کہا کہ اس معاملے میں خفی علمائے اختلاف ہے۔ تو وہ برہم ہو گیا۔ اور کہنے لگا۔ کہ یہ تو شیعہ ہے! یہ روایت خود شاہ عبدالعزیز کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔ ”شخصے از والد ماجد مسئلہ تکفیر شیعہ پر سید۔ آنحضرت اختلاف حنفیہ کہ دریں باب است۔ بیان کردند۔ چوں مکرر پرسید ہماں شنید۔ شنیدم کہ میگفت شیعہ است۔“ یہ واقعہ تو شاہ ولی اللہ کے ساتھ ہوا۔ شاہ عبدالعزیز نے دوسری باتوں کی طرح اس معاملے میں بھی اپنے والد کی پیروی کی تھی۔ ان کے ساتھ بھی اس طرح کا واقعہ ہوا۔ ان کا ایک بچہ ان شاگرد تھا۔ حافظ آفتاب نام۔ ہمیشہ حاضر درس ہوتا تھا۔ ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ذکر ہو رہا تھا۔ اور شاہ صاحب نے ان کے بیان دل فضائل و مناقب بیان کئے۔ تو وہ اتنا بگڑا کہ شاہ صاحب کو شیعہ سمجھا۔ اور ان کے درس میں شریک ہونا بند کر دیا!

مولینا مناظر احسن گیلانی اس مسئلے پر شاہ صاحب کی خدات کا ذکر کرتے

ہوئے لکھتے ہیں۔

”ہندوستان میں پہلے تورانی سنی۔ پھر ایرانی شیعہ۔ اور آخر میں متشدد سنی روہیلوں کی

لہ حضرات مجددیہ نقشبندیہ کے خیالات بھی شیعوں کے بارے میں انتہا پسندانہ تھے حضرت مجدد ایک خط میں شیخ فرید کو لکھتے ہیں۔ ”یقینی طور پر تصور فرمائیں۔ کہ بدعتی کی صحبت کا فساد کافر کی صحبت سے زیادہ تر ہے۔ تمام بدعتی فرقوں میں بدتر اس گروہ کے لوگ ہیں۔ جو پیغمبر علیہ السلام کے امی کے ساتھ بغض رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں ان کا نام کفار رکھتا ہے۔“

شکل میں داخل ہوئے۔ ان تینوں عناصر کے امتزاج سے تسنن و تشیع کے سلسلہ میں عجب افراط و تفریط کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ شاہ صاحب نے اس سلسلہ میں عجب افراط و تفریط کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ شاہ صاحب نے اس سلسلہ میں بھی بڑا کام کیا۔ بڑی محنت سے ہزار ہا ہزار صفحات کو پڑھ کر آپ نے چاروں خلفد کے کے واقعی حالات ازالۃ الخفا میں ایسے دل نشین طریقہ سے مرتب فرمائے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اگر شیعوں کی غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ان غالی سنیوں کی ثبات و تیزی میں بھی کمی پیدا ہوتی ہے۔ جو محض اس لئے کہ شاہ عبد العزیز نے تنہا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مناقب کیوں بیان کئے۔ یا شاہ دلی اللہ نے شیعوں کی تکفیر میں فقہاء حنفیہ کے اختلاف کو کیوں بیان کیا۔ ان پر بھی شیعیت کا فتویٰ صادر کر دیتے ہیں۔ — اور اس کے لئے بجائے مناظرے اور مجادلے کے شاہ صاحب نے ایک ایسی راہ دریافت فرمائی جس سے بہت سے فتنوں کا سد باب ہو گیا۔

تشریعت اور طریقت :- اسی طرح صوفی اور فقہیہ یا صوفی اور ملا کے اختلاف کا مسئلہ ہے۔ ہندوستان میں کچھ تو مقامی اثرات سے اور کچھ اس وجہ سے کہ ہندوستان میں اسلام، صوفیہ کے ذریعے اشاعت پذیر ہوا، اور کچھ اس لئے کہ سومیں سے لے کر ملا اسلام کے اس قدر ظاہری پہلوؤں پر زور دیتے ہیں کہ اصلاح باطن کے لئے، بلکہ مذہب حقہ سے کوئی فیض حاصل کرنے کے لئے تصوف کی ضرورت رہ جاتی ہے۔ ہندوستان میں تصوف نے بڑا فروغ حاصل کیا لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ بعض صوفیہ کمی اسلامی احکام کی پابندی نہیں کرتے۔ یا جیسا کہ

حالات اور اگر اس مسئلہ کا مطالعہ کریں (۱) اصل مسائل تصوف کی

خود شاہ ولی اللہؒ نے یا اب اقبالؒ نے بتایا ہے۔ اصولی باتوں (مثلاً مسئلہ استہلاک یا فنا) میں کبھی کبھی اتنا غلو کرتے ہیں کہ اسلامی نقطہ نظر یا توہمی اور انفرادی فلاح کے اصولوں سے دُور ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے تصوف اور فقہ کے درمیان اختلاف کا دروازہ کھلا۔ جو اُس وقت شروع ہوا۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ کے نائب دہی خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ اور شہر دہلی کے قاضی میں اختلاف بلکہ مخالفت کی نوبت آئی۔ اور اُس وقت سے آج تک جاری ہے۔ آج تصوف کے انحطاط اور بعض وقتی اثرات سے تصوف کا پانسہ بہت ہلکا ہو گیا ہے۔ لیکن پچھلی صدی تک کسی ہندوستانی مسلمان کو خیال بھی نہ آسکتا تھا کہ کسی صوفیانہ سلسلے میں منسلک ہوئے سوا، اور کسی مرشدِ کامل کے بغیر اسلام کی روحانی زندگی سے کوئی حصہ لیا جاسکتا ہے۔ شاہ ولی اللہؒ کے زمانے میں تصوف زوروں پر تھا۔ ضرورت تھی کہ اس کی اصلاح کی جائے۔ اور اس کے ان اجزاء کو جو شرع اور فقہ کے خلاف ہیں علیحدہ کیا جائے۔ تاکہ عوام و خواص کی روحانی اصلاح کے سلسلے بھی منقطع نہ ہوں۔ اور شرع کی مخالفت بھی جاتی رہے۔ شاہ ولی اللہؒ اس کام کے لئے بے حد موزوں تھے۔ وہ اسلامی فقہ کی تاریخ سے پوری طرح باخبر اور فقہ کے زبردست عالم تھے۔ اس کے علاوہ وہ باقاعدہ صوفی تھے۔ انہوں نے بیعت کی ہوئی تھی۔ اور خود اپنے صوفیانہ مشاہدات اور واقعات کا حال انہوں نے اس طرح لکھا ہے کہ محدود روحانی تجربے دانوں کو ان کا یقین بھی نہیں آسکتا۔ انہوں نے اپنے اس علم اور اپنے ذاتی تجربات کو تصوف اور فقہ کے اختلاف مٹانے کے لئے استعمال کیا۔ ان سے پہلے ان کے والد اور ان کے چچا کا بھی یہی طریقہ تھا۔ مولینا عبید اللہ سندھیؒ ان دونوں بزرگوں کی نسبت لکھتے ہیں

ہر دو بھائیوں کے نظریوں کا حاصل ایک ایسی شاہراہ بنانے کی سعی ہے جس پر مسلمان فلاسفر (صوفیہ اور متکلمین) اور فقہا ساتھ ساتھ چل سکیں۔ ان کوششوں کو شاہ ولی اللہ نے جاری رکھا اور تصوف کے مختلف پہلوؤں پر کئی کتابیں لکھیں۔ جن کے متعلق مولانا مناظر احسن گیلانی لکھتے ہیں۔ ان کتابوں سے ملا اور صوفی کے جھگڑوں کا 'بشرطیکہ انصاف' سے کام لیا جائے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ نے تصوف کے مسائل کو خالص اسلامی تعبیروں میں پیش کر کے 'مولویوں' کی اس بھڑک کو مٹا دیا ہے۔ جو ان بیچاروں میں صوفی و صوفیت کے متعلق پائی جاتی ہے۔ تصوف اور شرع کے معاملے میں شاہ ولی اللہ کے طریقہ عمل کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ مدرسہ دیوبند میں جہاں شاہ صاحب کے اصولوں کی تھوڑی بہت پیروی ہو رہی ہے۔ فقط علوم ظاہری کی تعلیم نہیں ہوتی۔ بلکہ تلامذہ کی روحانی اصلاح کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ اساتذہ میں اکثر صحیح تصوف اور تزکیہ نفس کی ضرورت سمجھتے ہیں۔ اور حال میں مدرسہ کے سرپرست مولانا اشرف علی تھانوی نے تصوف کے متعلق جو تفہیمی کتاب لکھی ہے۔ وہ بھی 'فی الحقیقت شاہ ولی اللہ کے نقطہ نظر کا اظہار ہے۔

شاہ ولی اللہ نے نہ صرف صوفیہ اور فقہاء کے اختلافات مٹانے کی کوشش کی۔ بلکہ صوفیہ کے اپنے درمیان جو اختلافات تھے۔ انہیں بھی کم کرنے میں سعی کی۔ اس کی ایک نمایاں مثال ان کی مکتوب مدنی ہے جس میں انہوں نے ابن العربی کی 'وحدت وجود' اور امام ربانی کی 'وحدت شہود' کو ایک دوسرے کے مترادف ثابت کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے روحانی اختلافات مٹانے کے لئے یہ بھی کیا کہ اگرچہ آپ کو زیادہ تعلق خاطر طریقہ نقشبندیہ باقوتیہ سے تھا۔ لیکن بیعت کے وقت

آپ چاروں خانوادوں کے نام لیتے۔ تذکرۃ الرشید میں مولینا رشید احمد گنگوہیؒ کا ارشاد درج ہے: ”ہمارے حضرات بیعت کے وقت چاروں مشائخ کا نام لے دیتے ہیں۔ تاکہ سب برابر عقیدت رہے۔ اور سب بزرگوں کے فیض سے مستفیض ہو۔۔۔۔۔ اور چاروں خانوادوں کے نام لینے کا طریقہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے زمانہ سے نکلا ہے۔“

اختلاف بین المذہب:۔ اس کے علاوہ فقہی مذاہب یعنی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی طریقوں کے اختلاف کا مسئلہ ہے۔ ہندوستان میں تو اس مسئلے نے بہت پیچیدہ صورت اختیار نہیں کی لیکن ہندوستان سے باہر اسلامی ممالک میں اس پر سخت اختلافات رونما ہوئے ہیں۔ ہمارے ایک دوست کا بیان ہے کہ چند سال ہوئے وہ اسپین ہوئے ہوئے اسپین مراکش میں بھی بغرض سیر و سیاحت چلے گئے۔ ایک مسجد میں گئے۔ تو امام نے پوچھا کف و ذہبکہ ”تمہارا مذہب کیا ہے“ ان بچاروں نے مذہب کا مطلب ہندوستانی محاورہ کے مطابق دین لیا۔ اور کہا کہ مسلمان ہوں۔ امام صاحب نے پھر اپنا سوال دہرایا اور بالآخر ایک اور ساتھی کو ترجمانی کرنی پڑی۔ انہوں نے اپنا فقہی مذہب حنفی بتایا تو امام صاحب اتنے بالوس ہوئے کہ شائد ان صاحب کے یہودی ہونے سے بھی نہ ہوتے۔ شاہ ولی اللہ نے اس مسئلے میں بھی انصاف اور اعتدال اور سلیم الطبعی سے کام لیا ہے۔ وہ خواجہ محمد امین کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں: ”سوہ سوال آنکہ عمل تو در مسائل فقہیہ بہ کدام مذہب است۔ نفتم بقدر امکان جمع می کنم در مذہب مشہورہ“ یعنی مختلف مذاہب کو ایک دوسرے پر منطبق کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کی ابتدائی تعلیم حنفی طریقے پر ہوئی تھی۔ ان کے والد اور چچا

دونوں حنفی تھے۔ لیکن ان کے چاہتیے اُستاد شیخ ابوالطاهر مدنی شافعی تھے۔ شاہ صاحب نے دونوں سے فیض حاصل کیا۔ اور وہ دونوں طریقوں کی خوبیوں اور ان کے اختلاف کی وجہ سمجھتے تھے۔ اور جانتے تھے کہ ان اختلافات کو نمایاں کرنے کی نہ کوئی ضرورت ہے۔ نہ اس میں کوئی مصلحت ہے۔

جدید علم الکلام کی ابتداء ایسی ہی حال علم الکلام کے متعلق ہے۔ آپ عام معتزلین اور متکلمین کے مخالف تھے۔ اور کئی جگہ ان کے خلاف زور سے اظہار رائے کیا ہے۔ مثلاً ایک جگہ کہتے ہیں:-

”در علوم شرعیہ پسینیاں چیز ہا آور دند۔ کہ مقصود معلوم پیشینیاں نہ بود۔ بلکہ در امت ازاں اثرے یافتہ نئے شود۔ جموع کثیرہ فلسفہ و حکمت یونانیاں را با علم شریعت آمیختند۔ و اصل اصیل کتاب را از دست دادہ تا آنکہ ظاہر شریعت بنا بر کثرت ایراد و اصراف و تحریف و تغلیط چیزے دیگر شد۔ علوم اصول دیں را کہ افضل علوم اسلام است۔ یہیں کہ متکلمین دراں چہ صنائع آفریدند۔ و در وادے جدل و تعمق تا بجا رسیدند؛ حالانکہ سلف امت نکیر عظیم داشتند بریں جنس کلام و آں را خارج از شریعت پنداشتند۔“

لیکن واقعہ یہ ہے کہ ایک لحاظ سے آپ اسلامی مہندوستان کے سب سے پہلے متکلم ہیں۔ عباسیہ دور میں علم کلام اس لئے وجود میں آیا کہ اسلامی خیالات کو یونانی فلسفہ کے مطابق ثابت کرے۔ اور دور جدید میں سرسید اور ان کے رفقاء کی کوشش تھی کہ وہ اسلامی مذہب و فلسفہ کو جدید سائنس اور نیچر سے ہم آہنگ قرار دیں۔ شاہ صاحب اس قسم کے متکلمین میں سے نہیں لیکن اسلامی تعلیمات کو انسانی دنیا کے بنیادی

واقعات اور اصولوں سے ہم آہنگ ثابت کرنے کی کوشش ضرور ان کی تصانیف ہے۔
 ان کی مشہور تصنیف حجۃ اللہ البالغہ میں یہ کوشش خاص طور پر نمایاں ہے۔ اس میں
 انہوں نے اسلامی احکام کی مصدقیت میں بیان کر کے ثابت کیا ہے کہ یہ احکام فلاح
 انسانی میں بے حد مفید ہیں۔ اور ان کی غرض و غایت ہی انسانی اصلاح و تہذیب ہے۔
 شاہ صاحب نے اس کتاب اور دوسری تصانیف میں کئی ایسی باتیں کہی ہیں جن سے
 متکلمین کی ترجمانی ہوتی ہے۔ تقلید کے خلاف انہوں نے بڑی سختی سے اظہار رائے
 کیا ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں (ترجمہ) "تقلید سے میری جبلت اور مرشست انکار کرتی
 ہے۔ اور بالکل یہ اس سے بھڑکتی ہے۔" ایک اور جگہ "عام علماء و مقلدین پر بالواسطہ
 طنز کرتے ہیں۔" جمعہ کہ سرمایہ علم انبیاء شرح ذقانیہ و ہدایہ باشد۔ کجا ادراک این
 سر دقیق توانند کرد۔" اس کے علاوہ حجۃ اللہ البالغہ کے دیباچہ میں شاہ صاحب کا
 یہ مشہور فقرہ (ترجمہ)

"مصطفوی شریعت کے لئے وقت آگیا ہے کہ بُرہان اور دلیل کے
 پیراہنوں میں ملبوس کر کے اسے میدان میں لایا جائے۔"

ایک نئے علم کلام کا پیغام نہیں تو کیا ہے۔ مولینا مناظر احسن گیلانی یہ فقرہ
 نقل کر کے لکھتے ہیں۔ "آئندہ انگریزی عہد میں وساوس و اوہام اور شکوک و شبہات
 کے جو سیاہ بادل امنڈنے والے تھے۔ اگر ان کی طرف اس میں اشارہ نہیں ہے۔
 تو بتایا جائے۔ کہ حجۃ اللہ کی تصنیف کے بعد انگریزی عہد کے سوا کونسا دور آیا۔
 جس میں ضرورت تھی۔ کہ اسلامی شریعت کو "دلیل و بُرہان" کے پیراہنوں میں آستہ
 کر کے پیش کیا جائے۔ بہر حال میرا خیال ہے۔ کہ یہ خیال شاہ صاحب کی کتابوں سے

پیدا ہوا ہے۔ کہ جو کچھ ہونے والا تھا۔ اور مسلمانان ہند پر جو افتاد پیش آنے والی تھی۔ کسی نہ کسی ذریعہ سے شاہ صاحب کو اس کی اطلاع ہو چکی تھی۔ اور اپنے تصنیفی کاروبار میں ان کے سامنے جہاں اور مقاصد و اغراض تھے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آنے والے خطرات کے انسداد کی بھی انہوں نے اپنی کتابوں میں پوری کوشش کی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں۔ کہ وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوئے ہیں۔

دور عباسیہ کے متکلمین اور بعض اومعتزلین کی طرح شاہ صاحب کی ذہنیت غلامانہ نہیں تھی۔ ان کی یہ کوشش نہ تھی۔ کہ اسلامی تعلیمات کو کسی بیرونی فلسفہ کے مطابق خواہ وہ یونانی ہو یا جدید، ثابت کیا جائے۔ لیکن ان کی یہ خواہش ضرور تھی۔ کہ اسے انسانی فلاح و بہبود کے بنیادی اصولوں پر منطبق کیا جائے۔ چونکہ انہوں نے اسلام کو کسی بیرونی نظام کے مطابق ڈھالنے کی کوشش نہیں کی اس لئے ان کی تصانیف میں کوئی غیر اسلامی عنصر نہیں آیا۔ اور ان کی کتابوں میں کوئی چیز نکسال سے باہر نہیں۔ لیکن اس معاملہ میں بھی ان کی روش، اگر متکلمین کی نہیں، تو جاد مقلدین کی بھی نہیں۔ اور ایک نہایت منوازن طریق کار پیش کرتی ہے۔

شاہ صاحب قومی زندگی کے ایک بڑے نازک دور میں پیدا ہوئے۔ ان کا ظہور اس زمانے میں ہوا۔ جب اسلامی حکومت کی بنیادیں اکھڑ رہی تھیں۔ اور اس ملک میں صدیوں جاہ و جلال سے حکومت کرنے کے بعد مسلمان اس قدر آرام طلب اور کمزور ہو گئے تھے۔ کہ وہ سرسٹوں اور سکھوں کے مقابلے میں تساہل اختیار کرتے تھے۔ شاہ صاحب کو اس صورت حالات کا افسوس ہوتا ہو گا۔ لیکن جو شخص عینی کام کرنا چاہے۔ اسے اپنا دائرہ عمل محدود اور معین کرنا پڑتا ہے۔ شاد صاحب آپ کو

اس امر کے لئے موزوں نہیں سمجھتے تھے۔ کہ وہ عملی زندگی میں دخل انداز ہو کر واقعات کی رو کو روکیں۔ لیکن جس کام کے لئے وہ موزوں تھے۔ اور جو کچھ کم ضروری نہ تھا۔ (یعنی رسول اکرمؐ کی خلافت باطنیہ) اس کے لئے انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی۔ وہ ان عیوب اور کوتاہیوں سے پوری طرح واقف تھے۔ جو مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں گھر کر گئی تھیں۔ اور جن کی وجہ سے انہیں یہ روزِ بد دیکھنا نصیب ہو رہا تھا۔ اور شاہ صاحب نے انہیں پوری طرح بے نقاب کر کے کوشش کی۔ تاکہ ان کا ازالہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے ذہنی اور روحانی اختلافات مٹانا ضروری ہے۔ تاکہ وہ صحیح معنوں میں ایک جماعت بن سکیں۔ اور آنے والی مصیبتوں کا مل کر مقابلہ کر سکیں۔ ان کی تمام کوششیں اس پر منعطف رہی ہیں۔ اور اگرچہ یہ تقاضائے فطرت انسانی تھوڑے بہت اختلافات ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن شاہ صاحب قرآن، حدیث، فقہ، تصوف میں سالہا سال کی محنت کے بعد ایک ایسا دستور العمل مرتب کر دیا جس سے اختلاف کی گنجائش تھوڑی ہے۔ اور جس پر آج ہندوستان کے سمجھنے والے اور سوچنے والے علماء، صوفیہ، فقہاء اور عام مسلمانوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد متفق ہے۔

نوشِ شہمتی سے اسلام میں ملک ملک کے لئے علیحدہ مذہبی نظام (Nationalism) نہیں ہوتا۔ لیکن تاریخی، نسلی، لسانی اثرات پھر بھی کار فرما رہتے ہیں۔ اور مختلف ممالک میں مختلف طریقے برسرِ کار آتے ہیں۔ ایران میں شیعیت نے عروج پایا۔ نجد میں وہابیت نے۔ کسی ملک میں شافعی فقہ رائج ہے۔ کسی میں حنفی اور کسی میں حنبلی۔ اگر اس نقطہ نظر سے ہندوستانی مسلمانوں کے عقائد، فقہی روایات اور

مذہبی میلانات دیکھے جائیں۔ تو یہ نظر آئے گا۔ کہ جو مذہبی نظام اسلامی ہندوستان میں
سب سے زیادہ عام ہے۔ جسے بنگال میں مولوی کرامت علی جوہری، بہار میں صادق پوری
خاندان، اور شمالی ہندوستان میں شاہ عبدالعزیز، مولینا سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل
شہید نے رائج کیا۔ اور جو آج دارالعلوم دیوبند کی بدولت خواص سے گزر کر عوام کو
متاثر کر رہا ہے۔ اسے شاہ ولی اللہؒ نے ترتیب دیا۔ اور اگر کسی کو صحیح معنوں میں امام الہند
یعنی اسلامی ہندوستان کا امام اور یہاں کے خاص مذہبی نظام کا مرتب کہا جاسکتا ہے
تو وہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذاتِ بابرکات ہے۔

حضرت امام الہند کے فرزند الہی

شاہ ولی اللہ صاحب نے کئی بلند پایہ کتابیں یادگار چھوڑیں۔ لیکن جس طرح وہ
اولاد معنوی میں خوش قسمت تھے اسی طرح اولاد صلبی میں بھی خوش نصیب تھے۔
اُن کے چار بیٹے تھے اور چاروں علم و فضل میں بے نظیر!

شاہ عبدالعزیزؒ | شاہ عبدالعزیزؒ آپ کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے۔ وہ ۱۱۵۹ھ
(۱۷۷۶ء) میں پیدا ہوئے۔ اور اپنے والد اور ان کے ایک
ممتاز شاگرد سے علم حاصل کر کے سترہ برس کی عمر میں والد کی وفات پر ان کے
جانشین ہوئے۔ آپ نے ساٹھ سال تک درس دیا۔ اور علم حدیث جسے شاہ ولی اللہ
نے از سر نو ہندوستان میں رائج کیا تھا۔ اُس کا فیض ملک میں عام کیا۔ ہندوستان کے

۱۵ تذکرۃ الرشید کے حاشے پر ایک جگہ حضرت امام الہند کے پانچویں بیٹے "مولوی شیخ محمد" کا ذکر
آتا ہے۔ جو اولاد فوت ہوئے۔ لیکن عام طور پر تذکروں میں فقط چار نام ہی ملتے ہیں۔

اکثر محدثین کی سلسلہ اسناد آپ تک اور آپ کے ذریعے شاہ ولی اللہ تک پہنچا ہے۔
 تذکرہ علمائے ہند میں لکھا ہے ”بالجملہ سے جامع علوم بلکہ آئے از آیات الہی بود“ اور
 حقیقت یہ ہے کہ آج ہم آپ کی عظمت کا اندازہ آپ کی تصانیف سے صحیح طور پر نہیں
 کر سکتے۔ آپ درس و تدریس اور ارشاد و ہدایت میں ہمہ تن مشغول رہے۔ اس لئے آپ کو
 تصنیف و تالیف کا بہت وقت نہیں ملا لیکن آپ کی عظمت کا اندازہ کچھ تو آپ کے
 تلامذہ کی تعداد اور برگزیدگی سے یہ سکتا ہے۔ اور کچھ معاصرانہ تذکروں اور تاریخی
 کتابوں سے۔ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے زمانے میں آپ کی کس قدر عزت
 تھی۔ آپ کو کاکتہ کے مدرسے کے لئے علامہ تفضل حسین کی وساطت سے بلایا
 گیا۔ اگرچہ دہلی میں زندگی کا کوئی مستقل سلسلہ نہ تھا۔ لیکن پھر بھی آپ نے
 سادہ زندگی اور علوم اسلامی کی اشاعت زیادہ عزیز نہ تھی۔ آپ کے شاگرد بشمار
 تھے۔ ذیل میں چند نام درج کئے جاتے ہیں جن میں سے ہر ایک صاحبِ علم و
 فضل تھا۔ اور آپ سے فیض حاصل کر کے خود فیض کا سرچشمہ بنا۔ شاہ رفیع الدین
شاہ محمد اسحق صاحب۔ مفتی صدر الدین دہلوی۔ شاہ غلام علی صاحب۔ مولوی
محمود اللہ صاحب۔ مولوی عبداللہ صاحب۔ مولینا میر محبوب علی صاحب۔
مفتی الہی بخش صاحب۔ کاندھلوی۔ مولینا فضل حق صاحب۔ خیر آبادی۔ مولینا
سید احمد بریلوی۔

آپ کی معلومات بے حد وسیع تھیں۔ اور اسلامی علوم تک محدود نہ تھیں۔ آپ
 خود فرماتے تھے کہ جو علوم میں نے مطالعہ کئے ہیں۔ اور اپنی استعداد کے مطابق مجھے
 یاد بھی ہیں۔ ان کی تعداد ایک سو پچاس ہے۔ ان میں سے نصف کے قریب ایسے

علوم تھے۔ جو امت اسلامی کی تخلیق اور باقی نصف دوسری امتوں کے۔

اور تو اور آپ کو فن موسیقی کے علمی پہلوؤں سے بھی واقفیت تھی۔ اور مختلف گنتوں اور راگوں کو پہچانتے تھے۔ آپ کی عظمت کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ نہ صرف امور مذہبی اور حدیث و تفسیر اور فقہ میں آپ کی رائے کو بڑی وقت سے دیکھا جاتا تھا۔ بلکہ ادبی معاملات میں بھی آپ کی رائے کو بڑی اہمیت دی جاتی چنانچہ ناظرین آبِ حیات کو یاد ہوگا۔ کہ جب شاہ نصیر دہلوی نے ذوق کی غزل درست کرنے سے انکار کر دیا۔ تو ذوق دہلی کے باقی سب اساتذہ کو چھوڑ کر آپ ہی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور جب آپ نے اس کی غزل کے متعلق اس کی تسلی کر دی تو ذوق نے کسی سے اصلاح لئے بغیر بے دھڑک اس غزل کو مشاعرے میں پڑھا۔ اس واقعہ کی نسبت سید ناصر زبیر فراق نے لال قلم کی ایک جھلک میں لکھا ہے۔

”کون نہیں جانتا کہ حضرت شاہ نصیر صاحب دہلوی، اکبر ثانی اور ابو ظفر بہادر شاہ اور شیخ ابراہیم ذوق کے استاد تھے۔ جب شاہ نصیر صاحب کا ذوق کا دل کھٹا ہو گیا۔ اور اصلاح موقوف ہوئی۔ تو ذوق ہر جمعہ کو مولانا عبدالعزیز صاحب کے دُغظ میں جانے لگے۔ اور دُغظ بہت غور سے سُنانے لگے۔ کسی دوست نے اس کا سبب پوچھا۔ تو ذوق نے کہا۔ ”استاد مجھ گنہگار سے ناخوش ہو گئے۔ شعر و سخن میں اصلاح ملتی نہیں۔ اس کا بدل میں نے یہ نکالا ہے۔ کیونکہ مولانا عبدالعزیز صاحب اردو زبان دانی میں شاہ نصیر سے کسی طرح کم نہیں۔ ان کے بیان اور گفتگو کو سنتا ہوں۔ اور اردو کے محاورے و زمرہ یاد کرتا ہوں“ اس لئے کہ شاہ عبدالعزیز صاحب اپنے والد ماجد کے حکم کے بموجب اردو زبان سیکھنے کے لئے خواجہ میر درد صاحب

کی خدمت میں ٹھٹھپن سے حاضر ہوتے تھے۔ اور چپ چاپ بیٹھے ہوئے آپ کی تقریر کو سنا کرتے تھے۔ اور محاورات کو دل ہی دل میں چنا کرتے تھے۔ مولینا ولی اللہ صاحب اپنے بچوں سے کہا کرتے تھے: جس طرح اصول حدیث اور اصول فقہ فن ہے۔ اسی طرح اصول زبان بھی فن ہے۔ اور اردو زبان کے موجد اور مجتہد خواجہ میر درد صاحب ہیں۔ آپ کی صحبت کو اس فن کے واسطے غنیمت سمجھو کیونکہ خواجہ صاحب یکے پان ہیں۔ چنانچہ شاہ عبدالقادر صاحب خاص طور پر میر درد صاحب کے شاگرد تھے۔

معتقدوں کی نظروں میں تو مولوی صاحب، فقط ایک حلیم الطبع، مسکین، مرنجیاں مرنج عالم تھے۔ جنہیں تعبیر خواب میں اور جتوں کے نکالنے میں خاص ملکہ تھا لیکن آپ کے ملفوظات دیکھنے سے خیال ہوتا ہے کہ آپ بڑے ذہین اور حاضر جواب تھے۔ آپ کے زمانے میں شیعہ سنی مباحثے زور دل پر تھے۔ اور عیسائیوں اور مسلمانوں کے مباحثے شروع ہو گئے تھے۔ آپ کے پاس بھی لوگ اپنے اعتراض اور سوال لے کر آ جاتے۔ جنہیں آپ بعض اوقات ٹھوس اور متین دلائل سے رد کرنے کے بجائے اس طرح چٹکیوں میں اڑاتے، کہ مختصر قائل بھی ہو جاتے اور لا جواب بھی۔ چند ایک نمونے ملاحظہ ہوں:-

لطیفہ:- ایک مرتبہ ایک پادری عاصب شاہ صاحب کی خدمت میں آئے۔ اور سوال کیا کہ کیا آپ کے پیغمبر حبیب اللہ ہیں؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔ وہ کہنے لگا۔ تو پھر انہوں نے بوقت قتل امام حسین فریاد نہ کی یا یہ فریاد سنی نہ گئی؟ شاہ صاحب نے کہا کہ نبی صاحب نے فریاد تو کی لیکن انہیں جواب آیا کہ تمہارے نو اسے کو قوم نے ظلم سے

تشریح کیا ہے۔ لیکن ہمیں اس وقت اپنے بیٹے علیہ السلام پر چڑھنا یاد رکھنا ہے!
 لطیفہ۔ ایک دفعہ ایک ہندو گویاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور
 کہنے لگا۔ کہ میری ایک بات بتاؤ۔ کہ خدا ہندو ہے یا مسلمان؟ آپ نے فرمایا۔
 کہ جو ہیں کہوں اسے خوب سوجھ لینا۔ اور وہ یہ ہے۔ کہ اگر خدا ہندو ہوتا تو کھڑکیا
 کبھی نہ ہوتی!!

لطیفہ۔ ایک شخص آپ کے پاس کسی مصدور کی کھچی ہوتی ایک تصویر لایا۔
 اور کہنے لگا۔ کہ یہ تصویر جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اسے کیا کرنا چاہئے؟ آپ نے
 کہا۔ کہ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر قاعدہ غسل فرمایا کرتے تھے۔ اس تصویر کو بھی غسل
 دے کر دھو ڈالو!

لطیفہ۔ ایک شخص نے آپ سے مسئلہ پوچھا۔ کہ مولوی صاحب، یہ
 طوائف یعنی کسی عورتیں مرتی ہیں۔ تو ان کے جنازے کی نماز پڑھنی درست ہے
 یا نہیں؟ آپ نے فرمایا۔ کہ جو مرد ان کے آشنا ہیں۔ ان کی نماز جنازہ پڑھتے ہو
 یا نہیں؟ اس نے عرض کیا۔ کہ ہاں پڑھتے ہیں۔ حضرت نے کہا۔ تو پھر ان کی بھی
 پڑھ لیا کرو!!

نہی معاملات میں کئی اہم امور پر آپ کے فتاویٰ یادگار ہیں۔ مثلاً جب
 ایسٹ انڈیا کمپنی نے دہلی کا لُج قائم کیا اور لوگ وہاں تعلیم حاصل کرنے کے متعلق
 متائل تھے تو آپ نے ان سب کے شبہات کو دفع کیا اور علیگڑھ لُج قائم ہونے سے
 پچاس سال پہلے انگریزی درس گاہوں میں تعلیم حاصل کرنے کا فتویٰ دیا۔ اسی طرح
 اسی طرح اور کئی فتوے ہیں جن میں انگریزوں، بلکہ تمام غیر مسلموں کی مناسب

تذکرہ اور دار الحرب میں حمدی کافروں سے سود لینے کے جواز کے فتوے خاص طور پر
 قابل ذکر ہیں۔ اور شہادتین اسی سلسلے میں لکھی گئیں۔ آخری دو کتابیں عربی میں ہیں
 اور پہلی فارسی میں۔ تحفہ اثنا عشریہ ایک مناظرانہ کتاب ہے لیکن مخالفین بھی اس کی
 مناسبت۔ تہذیب اور شائستگی کے تدارک ہیں۔ ان کے علاوہ تفسیر عزیزی ہیں آپ نے
 قرآن مجید کے پہلے سواپارے اور آخری دو پاروں کی تفسیر فارسی میں کی ہے۔ انہوں
 حدیث میں بحالہ نافعہ اور تاریخ حریث میں بستان المحدثین اور چہرہ حواشی اور منظر
 کی کتابیں آپ سے یادگار ہیں۔ آپ کے فتووں کا مجموعہ بھی چھپ چکا ہے۔

علمی وسعت اور محتقانہ انداز کے علاوہ آپ کو عربی الشاہدانی اور شاعری
 میں بڑا ملکہ حاصل تھا۔ چنانچہ آپ نے کئی عربی نظمیں لکھیں۔ ایک منظوم عربی
 خط میں جو آپ نے اپنے تخلص بزرگوار شاہ اہل اللہ صاحب کو لکھا۔ آپ نے اپنے
 زمانے کے حالات اور عہدہ اور سبکدوش کے طریقے بڑی خوبی سے نظم کئے
 ہیں۔ ایک نہایت دلچسپ نظم دہلی کی تعریف میں ہے۔ ایک قصیدے میں آپ نے
 سودان کے حالات و واقعات کا نقشہ کھینچا ہے۔

شاہ عبدالعزیز کی اولاد نہرینہ کوئی نہ تھی۔ فقط تین بیٹیاں تھیں۔ ایک مولینا
 عبدالرحمن سے بیاہی گئیں۔ دوسری مولینا شاہ رفیع الدین کے بڑے فرزند مولوی
 عیسیٰ صاحب سے۔ اور تیسری شیخ محمد افضل سے۔ ان کے دو صاحبزادے تھے
 مولینا محمد اسحق صاحب ہاجرہ اور مولوی محمد عیوب صاحب۔ شاہ صاحب کی
 وفات پر لوگوں نے مولینا محمد اسحق صاحب کو آپ کا جانشین منتخب کیا۔ انہوں نے
 چند سال کے بعد ۱۲۵۸ھ میں تمام قبائل کو لے کر بنگلہ دیش کی طرف ہجرت کی۔ اور

وہیں ۱۲۶۲ھ (۱۸۴۵ء) میں انتقال فرمایا۔

شاہ عبدالعزیز کی وفات ۷۹ سال کی عمر میں ۷ شوال ۱۲۳۸ھ یعنی ۷ جولائی ۱۸۲۳ء کو ہوئی۔ مومن نے جو اپنے اصلی نام حبیب اللہ سے نہیں بلکہ شاد صاحب کے دئے ہوئے نام مومن خاں سے زیادہ مشہور ہے، تاریخ بھی سے

دست بیدار اجل سے بے سرو پا ہو گئے فقر و دین فضل و مہر لطف و کرم علم و عدل

شاہ رفیع الدین رح | شاہ ولی اللہ کے دوسرے بیٹے مولوی شاہ رفیع الدین ہیں۔ آپ ۱۱۶۳ھ (۱۷۴۹ء) میں پیدا ہوئے۔ والد

ماجد کی آغوش عاطفت میں علوم مروجہ حاصل کئے اور حدیث شریف کی سند بھی اسی صاحب کمال کے دست شفقت سے حاصل کی اور لقوے میں اپنے باپ اور بھائی کے قدم قدم تھے۔ جب آپ کے بڑے بھائی شاہ عبدالعزیز صاحب کبر سنی۔ کثرت امراض و ضعف مزاج کی وجہ سے دماغی محنت اور تعلیم و تدریس کے متحمل نہ ہو سکے۔

تو زیادہ تر یہ کام شاہ رفیع الدین صاحب ہی کے سپرد کیا گیا۔ آپ سے چند نظمیں اور کچھ تشریحی یادگار ہے۔ لیکن آپ کا سب سے اہم کام کلام مجید کا تحت اللفظ اردو ترجمہ ہے جو آج تک مقبول نام ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی کئی تصنیفات ہیں مثلاً راہِ نجات اور دمع الباطل۔ آخر عمر تک آپ خدمت دین میں منہمک رہے اور ستر برس کی عمر میں ۱۲۳۳ھ میں انتقال کیا۔ اور اپنے والد بزرگوار کے قریب پائیں کی طرف دفن ہوئے۔

شاہ عبدالقادر صاحب رح | شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرہ کے تیسرے صاحبزادے مولوی شاہ عبدالقادر صاحب تھے۔ آپ ۱۱۶۷ھ

شمع افروز بزم جہاں ہوئے اور اپنے وجود باجود سے عالم کو روشن کیا۔ ابتدائی تعلیم و تربیت

اپنے والد مکرم کے سایہ عاطفت میں پائی اور علم فقہ و حدیث و تفسیر میں نام پیدا کیا۔
تحصیل علم سے فراغت پا کر اکبر آبادی مسجد کے حجرے میں تمام عمر بسر کر دی.....
گوشہ نشینی پسند خاطر تھی۔ اس سبب تصنیف و تالیف کی طرف چنناں توجہ نہ کی لیکن
قرآن شریف کا با محاورہ ترجمہ یا موضح القرآن آپ سے یادگار ہے۔ جس پر بلا مبالغہ
ہزاروں کتابیں نثار ہیں۔ یہ ترجمہ کثرت سے رائج ہے اور بہت مقبول ہے۔
آپ نے ۳۳ لکھ میں تریسٹھ سال کی عمر میں وفات پائی اور اپنے جد امجد شاہ عبدالرحیم
صاحب کے پائیں مدفون ہوئے۔

شاہ عبدالقادر کا ترجمہ ۱۲۰۵ھ (۱۷۹۱ء) میں مکمل ہوا۔ موضح القرآن اس کا
نارنجی نام ہے۔ شاہ رفیع الدین کے ترجمے کے متعلق یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ اس سے
پہلے ہوا یا بعد میں مقبولیت اور محاورے کی صحت کے لحاظ سے موضح القرآن دوسرے
ترجمے سے بہتر ہے۔ اس کی دو بڑی خوبیاں ہیں۔ ایک تو اس میں شاہ رفیع الدین کے
ترجمے کی طرح اردو عبارت میں عربی جملوں کی ترکیب و ساخت کی نقل نہیں کی گئی صحت
مفہوم کے ساتھ ساتھ اردو محاورے کا بھی خیال رکھا گیا۔ دوسرے ترجمے میں کم سے کم
لفظوں میں صحیح مفہوم ادا کیا ہے۔ شاہ رفیع الدین کے ترجمے میں عربی نحوی ترکیب کی
پابندی کی گئی ہے اور کئی جملے کانوں کو عجیب معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن ان کے ترجمے
میں بعض لفظوں کا ترجمہ شاہ عبدالقادر کے ترجمے سے بہتر اور زیادہ صحیح ہے۔

آج ان دونوں ترجموں سے بہتر ترجمے مرتب ہو رہے ہیں لیکن جب ہم یہ سوچتے
ہیں کہ یہ ترجمے اُس زمانے میں ہوئے جب اردو نثر کی کتابیں انگریزوں پر لکھی جاسکتی
تھیں اور لوگ اس زبان میں تصنیف و تالیف کرتے ہوئے ہچکچاتے تھے تو ان

بزرگوں کی سمجھ اور فرض شناسی کی داد دینی پڑتی ہے کہ وہ اپنے باپ کے نقش قدم پر
چلے اور تبدیل حالات کے ساتھ نئی زبان میں قرآن اور مذہب کی اشاعت کی۔

شاہ عبدالغنی | شاہ ولی اللہ کے چوتھے بیٹے شاہ عبدالغنی تھے۔ ان کے حالات
بہت کم ملتے ہیں۔ لیکن اگر وہ باقی بھائیوں کی طرح مشہور

نہیں ہوتے۔ تو اس کی کمی ان کے صاحبزادے شاہ اسماعیل شہید نے پوری کر دی۔
جنہوں نے شاہ عبدالعزیز سے شاہ ولی اللہ کا علم و فضل سیکھ کر چھوڑ دیں عام کیا۔
اور ہندوستانی مسلمانوں کی مذہبی تاریخ میں ایک نئے دور کا آغاز کر دیا۔

اس نئے دور کا مطالعہ ہم اپنی تیسری کتاب عروج کوثر میں کریں گے۔

علمائے متاخرین

زوالِ حکومت | اورنگ زیب کی وفات ۱۷۰۸ء - ۱۷۰۷ء
اور مغلیہ حکومت کا زوال نمایاں ہو گیا۔ اورنگ زیب

۹۰ سال کی عمر میں فوت ہوا۔ جب اس کا بیٹا تخت نشین ہوا تو وہ خود بوڑھا تھا۔ اور
اُسے پانچ سال سے زیادہ حکومت کرنے کا موقع نہ ملا۔ اُس کے زمانے میں پہلے
راجپوتوں نے اور پھر سکھوں کے سرگروہ بندہ نے مغلوں کے علاقوں کو لوٹ مارا۔ چوتھوں
کی بغاوت تو اُس نے خود دفع کر دی۔ لیکن بندہ کا قلع قمع فرخ سیر نے کیا جو
۱۷۱۳ء سے ۱۷۱۹ء تک حکمران رہا۔ چنانچہ بالوں میں وہ بچہ دار اور قابل حکمران
تھا۔ لیکن اس کے زمانے میں مسلمان اور اُس کے دو فریق ہو گئے۔ ایمانی اور قورانی۔
(شیعہ اور سُنی) ان کے اختلافات نے اسلامی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ ان قبائلی اور
فرقہ دارانہ اختلافات کے علاوہ حکومت کو ضعف اس لئے بھی پہنچا کہ فرخ سیر کو
تخت سید برادران (امیر الامہ اسید حسین علی اور قطب الملک سید عبداللہ) کی مدد
سے ملا تھا۔ وہ بادشاہ کی حیثیت شاہ شہر رخ سے زیادہ نہیں رکھتا چاہتے تھے۔
سید عبداللہ وزیر سلطنت اور حسین علی دکن کا باقتدار صوبیدار تھا۔ جب فرخ سیر نے

سے ہمیں افسوس ہے کہ کتاب کا حجم بڑھ جانے کی وجہ سے ہمیں اس باب اور اس کے پہلے باب میں
کئی چیزیں فہرست چھپ جانے کے بعد حذف کرنی پڑیں۔

سید برادران کا اقتدار کم کرنا چاہا۔ توحسین علی نے مرہٹوں کو اپنے ساتھ بلایا۔ ان سے وعدہ کیا۔ کہ بادشاہ سے تمہیں چوتھ اور سرویش مکھی کا فرمان لے دوں گا۔ چنانچہ وہ ان کا لشکر لے کر دہلی کی طرف چلا۔ فرخ سیر معزول ہو گیا۔ اور مرہٹوں کو دکن میں چوتھ اور سرویش مکھی کی اجازت مل گئی۔ خاندان مغلیہ کے زوال کی سب سے پہلی بڑی منزل یہ تھی۔

اس کے بعد سید برادران نے بادشاہ گری کا سلسلہ شروع کیا۔ اور ۸ فروری ۱۷۱۹ء سے ۴ اگست ۱۷۱۹ء تک تین بادشاہ ہوئے۔ جب توراتی امرانے ان بھائیوں کے مظالم دیکھے۔ تو انہیں قتل کر دیا۔ کئی دوروزہ بادشاہوں کے بعد محمد شاہ تخت نشین ہوا۔ جون ۱۷۲۰ء سے ۱۷۲۸ء تک حکمران رہا۔ اس کے زمانے میں نظام الملک آصف جاہ نے امور سلطنت کی اصلاح کی کوشش کی۔ لیکن جب ”رنگیے بادشاہ“ نے یہ گوارا نہ کیا۔ تو نظام الملک بایوس ہو کر ۱۷۲۲ء میں دکن چلا گیا۔ اور وہاں حکومت آصفیہ کی بنیاد ڈالی۔ اس کے بعد حکومت دہلی کا وقار و اقتدار تدریجاً کم ہوتا گیا۔ مرہٹوں کے علاوہ رسیلوں اور جالوں نے بغاوتیں کیں۔ اور بڑا ظلم یہ ہوا کہ ۱۷۳۹ء میں نادر شاہ آگیا۔ اس نے کئی دن تک دہلی کو لوٹا۔ قتل عام کیا۔ اور دہلی کا خزانہ خالی فوج منتشر کر کے واپس چلا گیا۔ اس کے بعد شاہ دہلی میں اتنی سکت باقی نہ رہی کہ خود مختار صوبیداروں اور دوسرے دشمنوں کا مقابلہ کر سکے۔ چنانچہ بنگال میں علی ویردی خاں۔ دکن میں نظام الملک اور اودھ میں سعادت علی خاں خود مختار ہو گئے۔

محمد شاہ کی وفات ۱۷۴۸ء میں ہوئی۔ اس کے بعد احمد شاہ تخت نشین ہوا۔

جس کے زمانے میں ایرانی اور تورانی اختلاف پھر بڑھ گئے۔ ایرانیوں کا سرگروہ نواب اودھ کا بھتیجا صفدر جنگ اور تورانیوں کا سرگروہ نظام الملک کا پوتا شہاب الدین۔ جس نے مرہٹوں کو اپنے ساتھ گانٹھ کر طرح طرح کے مظالم شروع کئے ۱۷۵۶ء میں احمد شاہ کو اندھا کیا اور اُس کی جگہ عالمگیر ثانی کو تخت پر بٹھایا۔ پانچ سال بعد اُسے بھی مروادیا۔ اور ایک شہزادے کو تخت نشین کیا۔ ایرانی اور افغان امراء نے احمد شاہ ابدالی سے شہاب الدین اور اس کے مرہٹے ساتھیوں کی شکایت کی۔ احمد شاہ لاہور پر قابض ہو گیا تھا۔ لیکن مرہٹوں نے اُس کے گورنر کو لاہور سے نکال دیا تھا۔ اب احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان پر حملہ کیا۔ اس کے حامی ایرانیوں کے سرگروہ شجاع الدولہ ابن سعادت علی خاں اور افغانوں کے سرگروہ نجیب الدولہ تھے۔ مرہٹوں کے ساتھ سورج مل جاٹ۔ ابراہیم گار دی اور دوسرے لوگ تھے۔ ۱۷۶۱ء میں پانی پت کے میدان میں بڑا معرکہ ہوا جس میں مرہٹوں کو شکست فاش ہوئی۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی ہندوستان میں اپنی حکومت قائم کر سکتا تھا۔ لیکن وہ شاہ عالم کی بادشاہت تسلیم کر کے واپس چلا گیا۔ اور شاہ عالم عثمان حکومت سنبھالنے کے قابل نہ تھا۔ ۱۷۵۷ء میں پلاسی کا معرکہ ہوا تھا۔ اور بنگال انگریزوں کے قبضہ میں آ گیا تھا۔ اس کے چند سال بعد مشرقی صوبوں کی دیوانی ایسٹ انڈیا کمپنی کو مل گئی۔ لیکن شمالی ہندوستان میں زیادہ اقتدار مرہٹوں کا تھا۔ پانی پت کی شکست کے بعد وہ اس قابل نہ رہے تھے کہ انگریزوں کا اچھی طرح مقابلہ کر سکیں۔ لیکن اس قابل ضرور تھے کہ دہلی کے شاہ شہر نج کو اپنے قابو میں رکھیں۔ شروع شروع میں ان کا اقتدار بہت واضح نہ تھا۔ لیکن جب مرہٹوں کی بغاوت ہوئی اور غلام قادر پہلے نے بادشاہ کو اندھا

کر کے تخت سے اتار دیا اور اس کے بعد مرہٹوں نے غلام قادر پور کو شکست دی۔
 اور اُسے قتل کر کے ۱۸۰۸ء میں شاہ عالم کو پھر تخت پر بٹھا دیا تو وہ ۱۸۰۶ء تک بادشاہ
 رہا لیکن اس کی حالت "مردہ بدست زندہ" سے بہتر نہ تھی ۱۸۰۵ء میں لارڈ ڈلیک نے
 مرہٹوں کو شکست دے کر دہلی پر قبضہ کر لیا۔ اور شاہ عالم کو تخت نشین رہتے دیا۔
 اس کے بعد ۱۸۰۶ء سے ۱۸۳۷ء تک اکبر شاہ ثانی اور ۱۸۳۷ء سے ۱۸۵۷ء تک
 بہادر شاہ تخت دہلی پر مقیم رہے۔ لیکن ان کی حیثیت بھی شاہ شطرنج سے زیادہ نہ تھی۔
 درحقیقت دہلی کی اسلامی حکومت ۱۸۵۷ء ہی میں ختم ہو گئی تھی۔ جب غلام قادر
 پور نے شاہ عالم کو اندھا کیا تھا۔ اور اس کے بعد مرہٹوں کی ہیرانی سے دوبارہ
 تخت نشین ہوا تھا۔

اس دوران میں مشرقی کی طرف ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت وسیع ہو رہی تھی۔
 پنجاب میں احمد شاہ ابدالی کا پوتا شاہ فرہان راجہ رنجیت سنگھ کو لاہور کی گدڑی سے لیا
 تھا۔ وہ خود مختار ہو گیا ۱۸۱۷ء کے قریب اس نے کشمیر اور پشاور فتح کر لیے۔ چنانچہ
 ۱۸۴۹ء تک یہ علاقے سکھوں کے ہاتھ میں رہے۔ شمالی ہندوستان میں شاہان اودھ
 مقابلہ زیادہ دیر تک محفوظ رہے۔ اور ۱۸۵۷ء تک جب یہ علاقہ ایسٹ انڈیا کمپنی
 کے تحت آگیا۔ شجاع الدولہ کی اولاد یہاں حکمران رہی۔ سندھ کے امیروں کا خاتمہ
 ۱۸۴۳ء میں ہوا۔ جنوب میں سلطان حیدر علی نے میسور میں ایک نئی حکومت
 قائم کی تھی لیکن ۱۸۵۹ء میں ایسٹ انڈیا کمپنی مرہٹوں اور نظام کی ہتھیار افواج
 نے بیچو کو شکست دی اور اس سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ ان ہنگاموں میں نظام دکن کا
 تاج تخت سلامت رہا۔ اور آج تک ریاست ہیدر آباد مغلیہ حکومت اور ہند کی آخری بادشاہ ہے۔

علوم اسلامی کا فروغ

فرنگی محل | یہ امر قابل ذکر ہے کہ ہندوستان میں اسلامی حکومت کے زوال پر مسلمانوں کے ذہنی اور دماغی جوہر منفقہ و نہ ہوئے۔ بلکہ اس دور میں شاہ ولی اللہ۔ شاہ عبدالعزیز۔ مولانا اسماعیل شہید۔ غالب۔ سرسید۔ حالی۔ آزاد اور نسلی جیسی ہستیاں وجود میں آئیں۔ جن کی توجہ سے مسلمانوں کا رجحان اسلامی روحانیت اور تمدن کے اصل سرچشمے یعنی قرآن و حدیث پر مرکوز ہو گیا۔

اس زمانے میں علمائے فرنگی محل کی توجہ سے علوم اسلامی نے ایک باقاعدہ صورت اختیار کی۔ جس میں نظامیہ کا آغاز ہوا۔ سید سلیمان ندوی ایک مضمون میں لکھتے ہیں :- ”..... اکبر کے زمانے میں حکیم فتح اللہ شیرازی نے یہاں معقولات کو فروغ دیا۔ شاہ جہان اور عالمگیر کے زمانے میں ملا عبدالحکیم سیالکوٹی اور میرزا ابد ہر دی نے منطق اور فلسفے کا درس عام کیا۔ اور انہی کے تلامذہ سے شاہ ولی اللہ فرنگی محل اور خیر آباد کی درس گاہوں میں متاخرین کے معقولات اور شروع و حواشی کی بہار آئی۔ حکیم فتح اللہ شیرازی المتوفی ۱۱۹۹ھ کے شاگرد عبد السلام لاہوری اور ان کے شاگرد ملا عبد السلام اودھی۔ ان سے ملا قطب الدین سہروردی ملا قطب الدین سہروردی سے

۱۔ شاگرد میر فتح اللہ شیرازی فقیہ و مفسر لہ۔ از شاگردان لہ۔ ملا عبد السلام ساکن لہود منہات لکھنؤ مشہور است۔ بر تفسیر بیضاوی حاشیہ بر حشہ دارد۔ بسال ۱۳۷۰ھ (۱۹۵۰ء) وفات یافتہ۔

ملا قطب الدین شمس آبادی۔ ملا امان اللہ بنارسی اور قاضی محبوب اللہ بہاری نے اور
ملا قطب الدین سہالوی کے صاحبزادہ ملا نظام الدین نے ملا امان اللہ بنارسی سے
پڑھا۔ مگر نظام الدین کے وارث ملا بحر العلوم ہوئے۔ بحر العلوم سے خیر آباد کا علمی
خاندان چلا۔ میرزا ہد کا فیض شاہ عبدالحجیم صاحب دہلوی کو اور ان سے شاہ
ولی اللہ صاحب کو۔ ان سے شاہ عبد العزیز صاحب کو پہنچا۔ اور ان سے ملک میں
عام ہوا۔

مولینا نے جو سلسلہ ترتیب دیا ہے۔ اس کی قطعی صحت مشتبہ ہے۔ اور اصولاً
بھی یہ خیال صحیح نہیں کہ شاہ ولی اللہ اور شاہ عبد العزیز کی ساری قابلیت اس میں
تھی کہ جو علوم انہیں میر فتح اللہ شیرازی سے پہنچے وہ انہوں نے دوسروں تک پہنچا
دئے۔ (شاہ ولی اللہ میں تو میرزا زاہد کے بجائے مدینہ کا رنگ کہیں زیادہ غالب ہے)
لیکن ان باتوں کے باوجود مولینا سلیمان ندوی کا مرتب کردہ سلسلہ تاریخ علوم
اسلامی دلچسپ اور مفید ہے۔ اور علوم اسلامی کی تاریخ میں فرنگی محل کے بزرگوں
کی اہمیت اس سے بخوبی معلوم ہو سکتی ہے!

فرنگی محل لکھنؤ کا ایک محلہ ہے۔ شروع میں غالباً اکبر کے زمانے میں ( )
وہاں ایک فرنگی تاجر مقیم تھا۔ جس کے تعلق کی وجہ سے یہ علاقہ فرنگی محل کہلاتا تھا۔
جب وہ تاجر لاوارث مر گیا تو یہ زمین ”نزول“ یعنی سرکاری ہو گئی۔ اور رنگ زیب
کے زمانے میں ملا قطب الدین نے فروغ حاصل کیا۔ وہ قصبہ سہالی میں رہتے
تھے۔ جہاں انصار یوں اور عثمانیوں میں زمینداری پر کچھ جھگڑا تھا۔ ملا قطب الدین
انصاری تھے۔ ۳۰۰ھ (۹۱۵ء) کی ایک رات کو چند عثمانی ان کے گھر پر

چڑھ آئے اور ملا کو شہید کر کے ان کا گھر جلا دیا۔ اُن کے صاحبزادے ملا محمد سعید سہالوی نے عالمگیری کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کی تو فرنگی محل کا علاقہ انہیں معافی میں دیا گیا۔ ملا قطب الدین نے ملا عبدالسلام دیوبی کے شاگرد ملا دانیال اور قاضی محب اللہ آبادی کے شاگرد قاضی گھاسی سے علم حاصل کیا تھا۔ آپکی تصانیف میں سے ایک شرح عقائد علامہ دوانی پر حاشیہ تھا۔ جو آپ کے گھر کی تباہی میں تلف ہو گیا۔

اولاد کے معاملے میں آپ بڑے خوش قسمت تھے۔ آپ کے چار بیٹے تھے۔ ایک سے ایک بڑھ کر۔ اور انہی کی وجہ سے ہندوستان میں آپ کا فیض جاری رہا۔ ”تذکرہ علمائے ہند میں لکھا ہے۔ ”عمر عزیز پیش بشفیل درس بسر برد۔ کوئی ریاست علمی بجوار لکھنؤ بروختم شد۔ و سلسلہ تلمذ اکثر علمائے ہند برومنتہی می شود۔“ ملا قطب الدین کے بیٹوں میں سب سے برگزیدہ ملا نظام الدین تھے جن کے نام پر ”درس نظامیہ“ مشہور ہے۔ تعلیم آپ نے اپنے والد۔ حافظ امان اللہ بنارس اور اس عہد کے ایک اور مشہور اور قابل ذکر استاد مولوی غلام لکشبند لکھنوی سے حاصل کی تھی۔ تصانیف آپ کی کئی ہیں۔ جن میں حاشیہ شرح ہدایۃ الحکمت شرح مسلم الثبوت۔ حاشیہ شمس بزرگہ۔ حاشیہ شرح عقائد دوانی بہت مشہور ہیں۔ آپ شاہ عبدالرزاق بانسوی کے مرید تھے۔ ان کے ملفوظات بھی آپ نے مرتب کئے۔ آپ نے وفات ۱۱۸۷ھ میں یعنی نادر شاہ کے حملے سے تھوڑی دیر بعد ہوئی۔ آپ کی زیادہ شہرت بطور مدرس کے تھی۔ تذکرہ نویس لکھتے ہیں کہ آپ کے درس و تدریس کے مقابلے میں باقی سب علما کے درس بے رونق ہو گئے۔

”بالجملہ دسے در فرزند این مولینا شہید و حمید عصر و فرید دہر جامع علوم بظاہر و باطن بود کہ
بمقابلہ تدریس او گیسے تدریس ہمہ در بین و فضائلے دیار فرو نشست مردمان اقطار
و انصار بعید از اطراف و جوانب مشارق و مغارب برو آمدہ بتعلیمش مستفید و
بہرہ اندوز شدند۔ تا اینکہ در تمام ہندوستان کسے باشد کہ از احاطہ تلمذ دسے و
فرزندانش و شاگردانش بیرون افتد۔“

دریں نظامیہ ”دریں نظامیہ“ میں ہواں کے نام سے مشہور ہے مندرجہ ذیل
کتب اور علوم کی تعلیم ہوتی تھی :-

(۱) حساب :- میزان - منسوب - صرفہ میر - پنج پنج - زبدہ - فضول کبری -

شافیہ -

(۲) نحو :- نحو میر - شرح مائتہ ناطل - ہدایتہ النج - کافیہ - شرح جامی -

(۳) منطق :- قدیری - کبری - ایسا غوجی - تہذیب - شرح تہذیب -

قطبی مع میر سلیم العلوم -

(۴) حکمت :- مہیندی - صدر ا - شمس باز غہ -

(۵) ریاضی :- خاصۃ الحساب - تحریر اقلیدس مقالہ اول - شرح الافلاک -

سالہ توشیحہ - شرح چغنی باب اول -

(۶) بلاغت :- مختصر معانی - مطول تاہا از قلمت -

(۷) فقہ :- شرح وقایہ اولین - ہدایہ اخیرین -

(۸) اصول فقہ :- نور الانوار - توضیح تلویح - مسلم الشہوت (مبادی کلامیہ)

(۹) کلام :- شرح عقائد سنسی - شرح عقائد بدالی - میرزاہد - شرح موافق -

(۱۰) تفسیر :- جلالین - بیضاوی -

(۱۱) حدیث مبارکہ مشکوٰۃ المصابیح -

مولوی ابوالحسنات ندوی اس نصاب کو درج کرنے لکھتے ہیں :- اس کے بانی علامہ نظام الدین تھے۔ انہوں نے اس کی بنیاد ایسے زبردست ہاتھوں سے رکھی کہ باوجود امتداد زمانہ آج تک اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ درس نظامیہ کی پائیداری کی وجہ اس کی خوبیوں سے زیادہ کچھ تو علمائے فرنگی محل کا اثر و اقتدار تھا۔ اور کچھ علمائے متاخرین کی عقیدہ مندانہ روش۔ ظاہر ہے کہ جس نظام کے ماتحت علمائے خود تعلیم پائی ہو۔ اس سے انہیں انس ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ علمائے کوئی ایسا مجتہد ابھی تک پیدا نہیں کیا جو پُرانے عربی مدرسوں کے نصاب میں سب تبدیلیاں کر کے اسے تبدیل شدہ حالات کے مطابق مفید بنا دے۔

اس نصاب میں کئی نقص ہیں۔ مولینا نیاز فتح پوری لکھتے ہیں :- اس میں سب سے بڑا نقص ایک تو یہ ہے کہ صرف و نحو کی تعلیم میں بہت فضول وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ ادب و لغت کی طرف کوئی توجہ نہیں کی جاتی۔ اس کے ساتھ منطق و الہیات کی جتنی کتابیں اس میں شامل ہیں۔ وہ بھی اب تقویم پارینہ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتیں۔ اس لئے میری رائے میں صرف و نحو کی کتابوں کو کم کر کے تربانی خطبات کے ذریعے سمجھانا چاہئے۔ اور مخصوص طور پر ایسی جامع کتابیں لکھنی چاہئیں۔ کہ زیادہ سے زیادہ چھ ماہ کے اندر قواعد پر عبور ہو جائے۔ اور ایسی کتابیں مفسر میں رائج ہیں۔ اسی طرح منطق و الہیات کی بھی بقدر ضرورت تعلیم دینی چاہئے۔ فقہ و اصول فقہ۔ حدیث و اصول حدیث بے شک نہایت ضروری ہیں۔

لیکن افسوس ہے کہ ان فنون کے متعلق جو کتابیں رائج ہیں۔ وہ موجودہ حالات کے لحاظ سے ناکافی ہیں۔ ان میں بھی رد و بدل ضروری ہے۔ معانی و بیان اور لغت و ادب کے لئے کتابوں کا معقول اضافہ کرنا چاہئے۔ اور ہندسہ و ہیئت کے ساتھ علم الکیمیا۔ طبیعیات۔ طبقات الارض۔ تاریخ۔ اقتصادیات و سیاسیات کی تعلیم ضروری ہے۔ دینی نقطہ نظر سے درس نظامیہ کا سب سے بڑا نقص یہ ہے۔ کہ اس میں تفسیر و حدیث پر پوری توجہ نہیں۔ اور منطق۔ حکمت۔ صرف و نحو پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے نام نہاد معقولات پر ضرورت سے زیادہ توجہ علمائے پورب کا پرانا مرض ہے۔ اور اس کے اثرات درس نظامیہ میں بھی نمایاں ہیں۔ شاہ ولی اللہؒ کے طریق تعلیم میں معقولات کی نسبت جو طرز عمل ہے۔ اس کا اندازہ دار العلوم دیوبند کے سابق سرپرست مولینا رشید احمد گنگوہی کی رائے سے ہو سکتا ہے۔ تذکرۃ الرشید میں لکھا ہے۔ ”اسی طرح منطق و فلسفہ کے ساتھ آپ کا تنفر عداوت کے درجہ پر پہنچا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ کہ میرا جو مرید اور شاگرد فلسفہ کا شغل رکھے گا۔ وہ میرا مرید اور شاگرد نہیں۔۔۔۔۔ حضرت امام ربانیؒ بارہا فرمایا کرتے تھے۔ کہ اس منطق و فلسفہ سے تو انگریزی بہتر۔ کہ اس سے دنیا کے نفع کی امید تو ہے۔“

علمائے متاخرین

علامہ بحر العلومؒ: ملا نظام الدین کے جنہوں نے درس نظامیہ ترتیب دیا۔ کئی بیٹے بیٹے تھے۔ اُن میں سب سے قابل ملا عبد العلی بحر العلوم لکھنوی تھے۔ وہ سترہ برس کے تھے۔ کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد انہیں لکھنؤ میں ایک سانچہ پیش آیا۔ جس کی

وجہ سے وہ پہلے شاہ جہان پوس گئے اور پھر وہاں سے رام پور اور بہار ہوتے ہوئے
مدرس پنپے۔ کرناٹک کے رئیس نواب محمد علی خان نے ان کی بڑی قدر کی۔

”بحر العلوم“ کا خطاب دیا۔ درس کے لئے ایک بڑا مدرسہ تعمیر کیا۔ جہاں وہ اپنی
وفات یعنی ۱۲۳۵ھ (۱۸۱۹ء) تک درس دیتے رہے۔ ان کی کئی تصانیف ہیں۔

ارکان اربعہ در اصول فقہ - شرح متنوی مولینا دوم - شرح فقہ البر اور رسالہ توحید
وغیرہ۔ مولینا سلیمان ندوی نے ایک مضمون میں انہیں ابن خلدوں اور رام الہند
شاہ ولی اللہ کے ساتھ اس طبقے میں گنا ہے۔ جنہوں نے متاخرین کے دورِ تقلید
میں بھی مجتہدانہ انداز برقرار رکھا ہے۔ مولینا کی رائے بڑے احترام کی مستحق ہے
لیکن بعض باتوں سے خیال ہوتا ہے۔ کہ علامہ بحر العلوم کی اصل جگہ علامہ عبدالحکیم
سیالکوٹی۔ علامہ وجیہ الدین کجراتی اور شیخ نور الدین احمد آبادی کے ساتھ ہے
جنہوں نے علومِ درسی میں کمال حاصل کیا اور ان کی خوب اشاعت کی۔ لیکن
جنہیں ابن خلدوں یا شاہ ولی اللہ کا ہم پایہ نہیں سمجھا جاسکتا۔

”ملا بحر العلوم“ فرنگی محل چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن ان کے بعد بھی یہ جگہ اسلامی

علوم کا مرکز بنی رہی۔ ملا صاحب کے اپنے صاحبزادے مولوی عبد المرب۔
کچھ دیر مدرس کٹہر کمیشن حاصل کر کے لکھنؤ آ گئے۔ ان کے علاوہ یہاں سینکڑوں
علماء تحصیلِ علم و فضل سے فارغ ہوئے۔ گذشتہ صدی میں یہاں کے سربراہ اور
عالم مولینا عبدالحی تھے۔ جنہوں نے عربی میں متعدد کتابیں لکھیں اور جن کے
کئی شاگرد نامور عالم ہوئے۔ حال میں مولینا عبدالباری نے نام پیدا کیا ہے۔
انہوں نے خلافت کی تحریک میں نمایاں حصہ لیا۔ اور مولینا محمد علی مرحوم نے

ان سے طریقت قادریہ میں بیعت بھی کی تھی ۔

آزاد بلگرامی :- لکھنؤ کے قریب بلگرام کا مردم خیز خطہ ہے جہاں سید عبدالجلیل اور ان کے بعد ان کے صاحبزادے سید محمد قابل ذکر رہے تھے۔ لیکن شاید ان سے بھی زیادہ عزت و احترام کے مستحق سید غلام علی آزاد بلگرامی تھے جنہیں شیخ ابن الہند بھی کہا جاتا ہے۔ وہ بلگرام میں مشائخہ میں پیدا ہوئے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی کے ہمنصر تھے۔ سید محمد بلگرامی اور سید طفیل محمد بلگرامی سے تعلیم حاصل کی چونتیس سال کی عمر میں حج کر گئے۔ اور مدینہ منورہ میں شیخ محمد حیات سندھی سے صحیح بخاری پڑھی اور ”صحیح سنہ“ کا اجازہ حاصل کیا۔ پھر ہندوستان واپس آئے اور اورنگ آباد چلے گئے۔ نواب نظام الملک آصف جاہ کے صاحبزادے نواب نظام الدولہ نادر حبیب نے ان کی بڑی قدر کی۔ اور اپنے پاس رکھا۔ یہاں انہوں نے اپنا وقت تصنیف و تالیف میں گزارا۔ مشائخہ میں وفات پائی۔ آپ کی تصانیف کئی ہیں۔ عربی میں ایک کتاب ”صحیح بخاری“ کے چند ابواب کی شرح میں ہے۔ اور ایک اہم کتاب سچۃ المرجان فی آثار ہندوستان ہے۔ فارسی میں انہوں نے ید بیضا۔ سرو آزاد خزانہ عامرہ۔ روضۃ الاولیاء اور مآثر الکرام لکھیں۔ ان میں سے پہلی تین کتابوں میں شعرا اور روضۃ الاولیاء میں بعض اولیاء کے حالات ہیں۔ مآثر الکرام بلگرام کے اولیاء اور فضلاء و شعرا کے متعلق ہے۔ اور ضمناً بلگرام سے باہر کے کئی بزرگوں کے حالات بھی لکھے ہیں۔ یہ کتابیں ہندوستان میں فارسی شاعری اور علوم اسلامی کی تائید کے واسطے حاصل کرنے کے لئے بے حد مفید ہیں۔ آپ کا حرر تحریر سے سچا ہوا۔ تحقیقاً۔ نقاطی اور استخراق سے پاک ہے۔ اور اس میں

کوئی شک نہیں کہ اگر آپ یہ کتابیں نہ لکھ جاتے۔ تو مورخین کو اسلامی ہند کی ذہنی اور مذہبی تاریخ مرتب کرنے میں بہت زیادہ دشواریاں ہوتیں۔

سید مرتضیٰ زبیدی بلگرامی :- جس وقت مولینا آزاد مآثر الکرام میں بزرگانِ بلگرام کا تذکرہ لکھ رہے تھے۔ اُس وقت اس کا بن جواہر کا ایک لعل بے بہا، یمن میں جا کر چمکنا شروع ہوا تھا۔ اور اس کی تابانی اور درخشانی نے عالم اسلام کو اس طرح مسحور کیا کہ شاید ہی کسی ہندی نژاد نے کیا ہو !

یہ نجر ہندوستان بزرگ، علامہ مرتضیٰ زبیدی تھے۔ جو یمن کے تعلیمی مرکز زبیدی میں اتنی دیر تک مقیم رہے کہ وہ بلادِ عرب میں زبیدی مشہور ہیں۔ اور وہ عرب میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ کہ وہ یمنی نہیں، ہندوستانی تھے۔ سید مرتضیٰ بلگرامی میں پیدا ہوئے (۱۱۵۱ھ) ابتدائی تعلیم کے بعد الہ آباد گئے۔ اور ملاحِ آخر الہ آبادی سے کچھ دیر فیض حاصل کیا۔ پھر دلی پہنچے اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے سامنے زانوئے شاگردی نہ کیا۔ اس کے بعد عنفوانِ شباب میں بی جج کے لئے مکتبہ معظمہ گئے۔ اور وہاں سے زبیدی کا رُخ کیا۔ جہاں انہوں نے مختلف بزرگوں سے تعلیم حاصل کی۔ قیامِ عرب کے دوران میں ان کی ملاقات سید عبدالرحمان بن مصطفیٰ عبیدروس سے ہوئی۔ جنہوں نے انہیں سلسلہ عبیدروس میں داخل کیا۔ اور اب علامہ کے علمی سار کے ساتھ روحانی سوز شامل ہوا۔ مرشد کے زیرِ ہدایت انہوں نے معرکہ رُخ کیا۔ اور تالیف و تصنیف کو اپنا محور و شغل قرار دیا۔ ان کی وفات ۱۲۰۵ھ میں بعارضۃ طاعون ہوئی۔

علامہ مرتضیٰ نے بیسیوں کتابیں لکھی ہیں۔ جہاں گانہ علوم و فنون میں لیکن ہر ایک اپنی اپنی جگہ بے نظیر ہے۔ ان کی ایک کتاب قاموس کی شرح تان العروس ہے۔ جو

چودہ سال میں لکھی گئی۔ اور بہت بڑی تقطیع کے چار پانچ ہزار صفحات کو محیط ہے۔ لیکن
 فہرست لغت سے بھی زیادہ شہرت آپ کو علوم حدیث میں حاصل ہوئی۔ اس علم میں دوسرے
 سیکڑوں نالیوں کے علاوہ خلیفۃ المسلمین سلطان محمد الحمید اول اور ترکی کے
 صدر اعظم علامہ اخوند خاں نے آپ سے سندیں اور اجازت نامے حاصل کئے۔
 تصوف میں بھی آپ کا بڑا درجہ تھا۔ اور نہ صرف بہت سے لوگ آپ سے فیض یاب ہوئے
 بلکہ آپ نے امام غزالی کی احیائے علوم الدین کی ایسی بلند پایہ شرح لکھی کہ مصر اور
 بلاد عرب میں اصل کتاب کو نئے سرے سے مقبولیت حاصل ہو گئی۔ ڈی۔ بی میکڈانلڈ
 جس نے اسلامی دینیات کی تاریخ لکھی ہے (اور اس میں ایک ہندوستانی عالم کا ذکر
 نہیں کیا) احمد حاضر کے مذہبی اور روحانی رجحانات کا تذکرہ کرتا ہوا لکھتا ہے کہ
 ”دوسری تحریک غزالی کے اثر کا احیا ہے۔ یہ اثر کسی وقت بھی قطعی طور پر مردہ نہ
 ہوا تھا۔ اور یمن میں تو شاید خاص طور پر کارفرما رہا۔ اسلامی دنیا کے اس کونے میں
 صوفیہ کی کئی نسلیں بلا مزاحمت اپنا کام کرتی رہیں۔ اور یہ اس ملک کا ایک باشندہ
 سید مرتضیٰ زبیدی تھا۔ جس نے احیاء علوم الدین پر ایک محرکتہ اثر اثر شرح لکھ کر
 دور حاضر میں اس کتاب کو نئے سرے سے مطابہ کرنے کی بنا ڈالی۔ یہ شرح
 بڑی تقطیع پر دس جلدوں میں چھپی ہے۔ اور اس کے دو ایڈیشن چھپ چکے ہیں۔“

چونکہ سید مرتضیٰ کے علمی کمالات پر ہندوستان سے باہر نکل کر بہار آئی۔ اس لئے
 یہاں اکثر لوگ ان کے علمی پایہ سے ناواقف ہیں۔ لیکن اہل نظر ان کی قدر و قیمت خوب
 پہچانتے ہیں۔ مولوی عبدالحق سیکرٹری انجمن ترقی اردو، مائتہ الکرام کے دیباچہ میں لکھتے
 ہیں ”خاکِ مائتہ الکرام ہیں، ایک اور ایسا جید عالم ہو کر زرا ہے۔ جسے فخرِ عہدے ہونا بجا ہوگا۔“

علمائے ہند کے حالات میں کوئی کتاب اس وقت تک کا مل نہیں ہو سکتی۔ جب تک اس میں علامہ سید مرتضیٰ صاحب تاج العروس کا تذکرہ نہ ہوئے مولینا مناظر آسن، جنہوں نے علامہ کی ایک تصنیف نہج قرسیہ کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ ان کی نسبت فرماتے ہیں۔ ”وہ مصر میں ہی نہیں، بلکہ اپنے زمانہ میں دنیائے اسلام کے سب سے بڑے محدث، سب سے بڑے ادیب، سب سے بڑے لغوی، اور آخر میں ایک مترجم، صاحب باطن ولی اللہ تھے“ تذکرہ علمائے ہند میں جہاں علامہ کی چھیانوہ کتابوں کے نام درج ہیں۔ مولوی رحمان علی خاں لکھتے ہیں۔ ”بالجملہ بوفور علم و نشر علوم بتوسط تلامذہ و تصانیف کتب کہ بہ حیثیت دے اکناف عالم را در گرفتہ۔ اگر دے را مجدد صدی نیز دہم گویند رواست“

سید مرتضیٰ سے پہلے اور بعد میں کئی ہندوستانی علمائے عربی زبان میں تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع کیا۔ لیکن افسوس کہ ان کو حقیقی کامیابی نصیب نہیں ہوئی۔ نہ ہی ان کی تصانیف کی عرب اور مصر کے علمائے قدر دان کی اور ہندوستانی مسلمانوں کو بھی معتد بہ حصہ ان کتب سے فیضیاب ہونے سے محروم ہو گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ ہندوستان کے عام علمائے ادبی اداروں کے، بلاد اسلامی کے علمی حلقوں سے استفادہ مختصر و رابطہ ہیں۔ اور عام طور پر ہمارے علماء کو جن کی زندگیوں ہندوستان میں گزریں، عربی زبان میں وہ مہارت حاصل کرنا، بواہل زبان کا حصہ ہے۔ اس قدر مشکل ہے کہ ہمیں اس امر پر تعجب نہیں کرنا چاہئے۔ کہ

شاید ہمارے ہاں عربی کی تعلیم میں بھی کچھ ترمیم کی ضرورت ہے۔ عام طور پر ہندوستان میں جو عربی پڑھائی جاتی ہے۔ وہ کتابی ہے۔ اور قدیم۔ اور ایک زندہ زبان میں بہت تبدیلیاں (بقیہ اگلے صفحہ پر)

سوائے چند مستثنیات کے، ہمارے بہترین علما کی عربی تصانیف اپنے مقصد میں کامیاب نہیں رہیں۔ اور عام طور پر ان کا اثر دنیائے اسلام کی علمی زندگی پر بہت تھوڑا ہوا ہے۔ [حجۃ اللہ البالغہ اب انہر میں شامل درس ہو گئی ہے۔ لیکن جن مصری طبائے ہمیں قیام انگلستان میں ملنے کا اتفاق ہوا۔ وہ سید امیر علی کی سپرٹ آف اسلام سے فوجی واقف تھے۔ لیکن حجۃ اللہ البالغہ کا انہوں نے نام بھی نہ سنا تھا۔] لیکن سید مرتضیٰ نے ثابت کر دیا۔ کہ ذہن ہندی تو ایسا ہے۔ کہ جن ہندوستانیوں کو اہل زبان میں رہ کر عربی زبان حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور وہ ان کے درمیان تصنیف و تالیف کرتے ہیں۔ وہ اہل زبان سے بھی بازی لے جاتے ہیں۔ اور عربی زبان میں ایسی دسترس حاصل کر لیتے ہیں۔ کہ بگرامی کو خود اہل زبان سمجھنے لگتے ہیں!

عربی زبان میں تصنیف و تالیف میں جو شہرت علامہ زبیدی نے حاصل کی۔ وہ

(نقیہ نوٹ صفحہ گذشتہ)
 ہوتی رہتی ہیں۔ ہم سے پروفیسر گب نے ایک مرتبہ بیان کیا کہ مشرقین کی ایک کانفرنس میں ہندستان سے ایک صاحب اپنا مضمون عربی میں لکھ کر لائے ہوئے تھے۔ اور انہوں نے اسی زبان میں پڑھا۔ لیکن مصر، شام اور دوسرے عرب ممالک کے نمائندوں نے بعد میں کہا۔ کہ وہ اس مضمون کے سمجھنے سے قطعاً قاصر ہے۔ پروفیسر موصوف نے فرمایا۔ کہ چونکہ انہیں اور ان کے بعض انگریز ساتھیوں کو ہندوستانی طلبہ کے پڑھانے کا تجربہ تھا۔ اور ان کے لب و لہجہ اور لسانی خصوصیات سے واقف تھے۔ اس لئے وہ تو کچر بھی مضمون کو کسی حد تک سمجھ سکے۔ لیکن مسلمان عرب علما اس سے یکسر محروم رہے!

غالباً کسی دوسرے ہندوستانی کو زمانہ حال میں نصیب نہیں ہوئی۔ لیکن ایسے ہندوستانی
 علما کی تعداد بہت ہے۔ جنہوں نے مدینہ منورہ یا عرب کے دوسرے شہروں میں
 درس و تدریس کی محفلیں جمائیں۔ اور ایک عالم کو سیراب کیا۔ افسوس کہ ایسے علما کا
 بعد اگانہ تذکرہ مرتب نہیں ہوا۔ ورنہ ان علمی اثرات کا پورا اندازہ ہوتا۔ جو ہندوستانی
 علما نے عرب اور دوسرے اسلامی ممالک پر ڈالے۔ لیکن اس فہرست میں بڑے بڑے
 برگزیدہ نام شامل ہیں۔ اور خوش قسمتی سے یہ سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ ہم شیخ علی منتقی اور
 شیخ عبدالوہاب منتقی کا ذکر کر چکے ہیں۔ اس زمانے میں بھی ہندوستان کے ایک فاضل
 شیخ محمد حیات انساری لمدنی (۱۱۶۳ھ) نے مدینہ منورہ میں علم حدیث میں وہ پایہ حاصل
 کیا۔ کہ اپنے معاصرین سے بازی لے گئے۔ اور ان سے حرمین اور مصر اور روم و شام
 کے علما فیض یاب ہوئے۔

خیر آبادی خاندان :- خیر آباد کے علمی خاندان کا آغاز اسی زمانے میں ہوا۔ پہلے
 قابل ذکر بزرگ مولوی فضل امام خیر آبادی تھے۔ جو دہلی میں صدر الصدور ہوئے۔ اُن کا
 آند نامہ اب بھی فارسی کے طلباء استعمال کرتے ہیں۔ اُن کے صاحبزادے مولوی
 فضل حق خیر آبادی تھے۔ جو غالب کے عزیز دوست اور بہت سی کتابوں کے مصنف
 تھے۔ غدر کے بعد آپ رنگون جلا وطن ہوئے۔ اور وہیں ۱۸۵۹ء میں فوت ہو گئے۔
 آپ نے علم طبعیات پر کئی کتابیں لکھیں۔ اور ایک تاریخ غدر ہندوستان بھی
 مرتب کی تھی۔ آپ کا سلسلہ فیض مولوی عبدالحق خیر آبادی نے جاری رکھا۔ جو
 رام پور میں ملازم تھے۔ وہ علامہ شبلی کے استاد اور کئی کتابوں کے مصنف تھے۔
 مولوی اسلام الشرح مدثر :- شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا سلسلہ فیض ان کے بیٹے

شیخ نورالحق نے جاری رکھا تھا۔ اگرچہ قندھار کے فرائض کی وجہ سے، انہیں وہاں سے بہت
 فرصت نہ ملتی تھی۔ لیکن حدیث میں انہوں نے کئی کتابیں لکھیں۔ اس خاندان کے ایک
 بزرگ مولوی سلام اللہ محدث رام پوری تھے۔ ان کے دادا فخر الدین نے صحیح مسلمہ
 کی فارسی شرح لکھی تھی۔ ان کے دادا مولوی شیخ الاسلام بھی کئی کتابوں کے مؤلف تھے۔
 جن میں صحیح بخاری کی فارسی شرح مشہور ہے۔ مولوی سلام اللہ نے بھی حدیث
 کی اشاعت کے لئے بڑی کوشش کی۔ صحیح بخاری اور شمائل ترمذی کا فارسی میں
 ترجمہ کیا۔ اور اصول حدیث پر عربی میں ایک کتاب اور موطاء کی شرح لکھی۔ ۸۸۰ھ
 میں دیہات پالی۔

علامہ فضل حسین کاشمیری :- اس دور میں اور بھی کئی نامور عالم گزرے ہیں۔ ایک
 مولوی سید دلدار علی لکھنوی تھے۔ جو ہندوستان کے پہلے شیعہ مجتہد بنے جاتے ہیں۔
 انہوں نے دوسری کتب کے علاوہ وحدت الوجود کی تردید میں ایک کتاب لکھی تھی۔
 آپ کی وفات ۱۲۸۰ھ میں ہوئی۔ ان کے علاوہ علامہ فضل حسین کاشمیری نے
 اس زمانے میں شہرت پائی۔ وہ علوم ریاضی کے بڑے ماہر تھے۔ عربی۔ فارسی۔
 انگریزی۔ لاطینی خوب جانتے تھے۔ آصف الدولہ نے ایک زمانے میں انہیں اپنا
 نائب مقرر کیا تھا۔ لیکن انہوں نے اپنی سادگی پر قناعت کی۔ اور دروانہ سے پردہ بان
 تک مقرر نہ کیا۔ جو آدمی آتا۔ سیدھا ان کے پاس جاتا۔ سنہ ۱۲۸۰ھ میں وفات پائی۔
 ان کی تصنیف میں سے ایک کتاب جبر و مقابلہ میں اور ایک کتاب فرقی عجم ہند
 میں مشہور ہے۔ غنائد کے لحاظ سے آپ شیعہ تھے۔ سید کے ناواب فرید الدولہ جو
 بعد میں شاہ عالم کے وزیر عظم ہوئے لکھنویں آپ سے بہت ریاضی پڑھنے آئے۔

اٹھارویں صدی کے مشائخ

عہدِ عالمگیری میں کسی اہل اللہ ہوں گے۔ اور دو تین کے نام رفقاتِ عالمگیری میں بھی آتے ہیں لیکن شاید سب سے پہلے ملتا ہی کے سوا (جنہیں اس زمانے کا شیخِ عظامی سمجھنا چاہئے) کوئی بھی ایسا نہیں جس نے امتیازی شان حاصل کی ہو۔ یا قوم کی روحانی تاریخ کو متاثر کیا ہو۔

چوتھیں سلسلہ: زوالِ حکومت کے زمانے میں البتہ تصوف کو پھر فروغ ہوا۔ ایک تو چوتھیں سلسلے نے دو تین سو سال کے بعد بارہ دگر رونق پائی۔ اور اس کا باعث اس تاریخی کے دو تین بزرگ تھے۔ جو یکے بعد دیگرے اس زمانے میں ظہور پذیر ہوئے۔ ایک شیخ حکیم اللہ جہاں آبادی ہیں۔ جو شاہجہاں آباد میں پیدا ہوئے۔ اور سفرِ حج کے دوران میں شیخ یکے بعد دیگرے رہنے والے تھے۔ انہوں نے واپس آکر وطن میں چشتیہ سلسلے کی اشاعت شروع کی۔ کہتے ہیں کہ اورنگ زیب کا بیٹا بہادر شاہ شیعہ عقائد سے متاثر ہونے کے بعد آپ کا مرید ہوا تھا۔ آپ کی وفات ۱۱۲۲ھ میں ہوئی۔ آپ کے جانشین شیخ نظام الدین ولی اورنگ آبادی تھے۔ جو شمالی ہندوستان کے رہنے والے تھے۔ لیکن جنہیں آپ نے تعلیم دے کر اورنگ آباد دکن میں ارشاد و ہدایت کے لئے بھیجا۔ یہاں شیخ نظام الدین کو بڑا فروغ ہوا۔ بلکہ مشہور ہے کہ نظام الملک آصف جاہ آپ کے مرید ہوئے تھے۔ سلسلے کی خدمت میں ان کے بیٹے مولانا محمد الدین مخرجہاں شاہجہاں آبادی ان سے بھی بڑھ گئے۔ وہ اورنگ آباد میں پیدا ہوئے تھے لیکن ان کی کوششوں کا میدان شمالی ہندوستان تھا۔ یہاں دہلی میں بیٹھ کر

آپ نے اطراف ملک میں خلفا بھیجے۔ جنہیں اپنے کام میں بڑی کامیابی ہوئی۔
 پنجاب میں آپ نے مولینا نور محمد مہاروی کو بھیجا تھا۔ جنہوں نے خانقاہ تونسہ (ضلع
 ڈیرہ غازی خان) کے بانی خواجہ سلیمان تونسوی اور گولڑہ (ضلع راولپنڈی) جنرل پور
 (ضلع گجرات) اور چاچڑاں کے بزرگوں کو مرید کیا۔ روہیل کھنڈ میں ان کے مرید اور مشہور
 صوفی شاعر مولینا نیاز احمد صاحب نیاز بریوی نے چشتیہ نظامیہ سلسلے کو خوب چمکایا۔
 بادشاہ دہشت اکبر شاہ ثانی بھی آپ کو مرید تھا۔ اور آپ کے حالات نظام الملک کے
 پوتے، نواب غازی الدین خاں نے مناقب فخریہ کے نام سے جمع کئے ہیں۔ مہیاں
 کا لے صاحب جن کا بہادر شاہ مرید تھا۔ اور جو مشہور شاعر غالب کے مرنے بھی تھے۔
 مولینا فخر الدین کے پوتے تھے۔ مولینا کی وفات ۱۱۵۹ھ میں ہوئی۔

نقشبندیہ سلسلہ بد نقشبندیہ سلسلے نے بھی اس صدی میں خوب رونق پائی۔
 اور اس سلسلے کے کئی بزرگوں نے اردو زبان اور شاعری کی تشکیل اور نشوونما میں مدد
 دی۔ جب بندہ بیرگی نے سرسبز کوٹباد و برباد کر دیا۔ تو جو حضرات یہاں ترک مکان
 کر کے دہلی چلے گئے۔ ان میں ایک بزرگ، شیخ عبدالاحد سرہندی المعروف بہ شاہ گل
 تھے۔ وہ خواجہ محمد معصوم کے بھتیجے تھے۔ اور دہلی میں علماء و مشائخ کے حلقے میں داخل
 ہوئے۔ جس میں امام الہند شاہ ولی اللہ کے والد ماجد شاہ عبدالرحیم کا آنا جانا تھا۔ اور
 الفاس العارفین میں کئی جگہ ان کا ذکر آتا ہے۔ ان کے ایک مرید حاجی محمد افضل تھے
 جن سے امام الہند نے حدیث پڑھی تھی۔

شاہ گلشن دہلوی :- ان کے دوسرے مرید شیخ سعد اللہ گلشن دہلوی تھے۔ جو خود
 شاعر اور بہت سے شاعروں کے مرشد اور استاد تھے۔ روضۃ القیومیہ میں ان کی نسبت

لکھا ہے۔ "آپ شیخ عبدالاحد کے خلیفہ ہیں۔ شعر بہت عمدہ کہتے ہیں۔ چنانچہ اکثر شعر آپ کے ہی شاگرد ہیں۔ باطنی حالات بھی آپ کے اعلیٰ تھے۔" آپ نے اپنے مُرشد کے عرف شاہ گل کی مناسبت سے اپنا تخلص گلشن رکھا۔ شاہ صاحب ایک تارک الدنیا بزرگ تھے۔ جامع مسجد دہلی میں رہتے۔ کئی کئی دن کے بعد کھانا کھاتے۔ اور اکثر ترکاریوں کے چھلکوں اور خشک پتوں پر گزارہ کرتے۔ سروِ آزاد ہیں آپ کے دیوان "سیرِ ضحامت" کا ذکر ہے۔ لیکن ہمیں فقط چند شعر دستیاب ہوئے ہیں۔ دو سروِ آزاد سے اور ایک آبِ حیات سے۔

بہ چشمتِ نویشِ نگرِ سحرِ سامری این است   نظریہ آئینہ کن، شیشہ و پری این است

گشتم شہیدِ تیغِ نوافلِ کشیدنت   جانم ز دستِ بردِ غزالانہ دیدنت

بہ دقت سے نواں فہمید معنی ہائے نازِ او   کہ شرحِ حکمتِ العین است، مژگانِ رازِ او
مبخانہٴ درد میں ان کے چار اور شعر نقل ہوئے ہیں۔ جن میں سے ذیل کے تین پڑھے جاتے ہیں۔

بدرششِ رفتہ سجدہ پا کر دم   مستِ پائے ماست بر سرِ ما

سختِ جاناں نیستند از چارہ سازاں کامیاب   مومیاں فی نفع کے نبشتہ شکستِ سنگِ را

کاکِ من جُورتِ کشِ صد معنی رنگیں رواست   گر گز گلشنِ تخلصِ بلبِ طبعم رواست

آدم الشعر اسے اردو ولی ان کا شمار دیکھا۔ اور انہی کے ایمان پر اس نے اپنا دیوان
 فارسی دو ادین کے طرز پر مرتب کیا۔ اور اس میں وہ مضامین باندھے۔ جو فارسی شاعری
 سے مخصوص تھے۔ اس سے پہلے زیادہ تر اردو میں ہاشاش کے مضامین ہوتے تھے۔
 (ملاحظہ ہو سرو آد کا تتمہ) یاہ نختہ کی تشریح کی اور غیر تعینی نبیالت۔ شاہ صاحب نے
 ولی کو مشورہ دیا۔ "شمار زبان دکنی را گزاشتہ" رنجتہ را موافق اردو سے عملی شاہجہاں آباد
 موزوں بکنید۔ کہ تا موجب شہرت و رواج قبول خاطر صاحب طبعان عالی مزاج گرد
 (تذکرہ قدرت) اور "این نامہ مضامین فارسی کہ بے کار افتادہ اند۔ در رنجتہ بکار برد۔ از تو
 کہ محاسبہ خواہ گرفت" ولی نے آپ کے مشوروں پر عمل کیا۔ اس وقت سے اردو
 شاعری فارسی کے نقش قدم پر چلی۔ اور آہستہ آہستہ یہ زبان فارسی کی جانشین ہوئی۔
 شاہ صاحب کے ایک اور شاعر مرید خواجہ محمد ناصر عندلیب تھے۔ جن کے صاحبزادے
 خواجہ میر درد اردو کے بہترین صوفی شاعر ہونے کے علاوہ کئی صوفیانہ کتابوں کے
 مصنف تھے۔ میر درد ایک شعر میں اپنے معنوی بزرگوں کا ذکر کر کے لکھتے ہیں
 قدر این ناچیز را دانند جناب عندلیب گرجہ جزا ہے نیم انا کیا و گشتیم
 ایک اور نقشبندی شاعر اور اردو زبان کے محسن مرزا جانناں تھے جو ۱۰۹۰ھ
 میں پیدا ہوئے۔ اور ۱۱۸۰ھ میں ایک شب بھر کی گولی سے ہلاک ہوئے۔ وہ طبقہ امرا
 کے رکن تھے۔ ان کی پیدائش پر خود بادشاہ ہندوستان اورنگ زیب عالمگیر نے
 ان کے مرزا جاں کے نام پر ان کا نام جان جان رکھا۔ لیکن انہوں نے ترک دنیا
 کر کے تصوف اور شعر و ادب کے لئے زندگی وقف کر دی اور شیخ عبدالاحد سرہندی
 کے کئی خلفا سے فیض حاصل کیا۔

آزاد نے ان کے اور خواجہ میر درد کے حالات میں جو عجیب سے کام لیا ہے۔ اور ان
 دو افسانوں پر زوروں سے ان خیالات کا انتظام کیا ہے۔ جو اس سلسلے کے کئی قلمی
 بزرگ شیعہ کی نسبت رکھتے تھے۔ لیکن معاصرانہ تذکروں سے چھ چلتا ہے۔ کہ
 غیر معمولی نازک مزاجی کے باوجود مرزا صاحب دقیقہ بینی علمیت مذاق سلیس
 انصاف پسندی اور انصاف میں یگانہ روزگار تھے۔ شاد ولی اللہ صاحب ان کی نسبت
 لکھتے ہیں۔ ”انچہ قدر ایشان را مردم مہربانیم۔ شما چہ دانید۔ احوال مردم بہر بہر ما مخفی
 نیست۔ کہ خود مولد و منشاء فقیر است۔ و بلاد و غرب۔ انہر دیدہ ایم و سیر نمودہ۔ احوال
 مردم ولایت ارفعات آنجا شنیدہ ایم و تحقیق کردہ کہ عزیز سے کہ بر جادہ تملوین طریقیت
 و تبارع کتاب و سنت بچینیں استوار و مستقیم باشد۔ و در ارشاد طالبان شان عظیم
 و نفس قوی دارد و ہیں جزو زماناں ایشان در بد مذکور یافتہ میشود۔ مگر در گذشتہ
 بلکہ در ہر تہہ زمان و وجود این چنین عزیزاں کمتر بودہ است۔ چہ جائے ایں زمان کہ
 پرفتنہ و فساد است۔“

مرزا صاحب کی کتابوں کے صفت تھے۔ ان میں سے آپ کے مکتوبات
 خاص غور و فکر کے مستحق ہیں۔ بعض مکتوبات میں حضرت مجدد الف ثانی کے متعلق اعتراضات
 کا جواب دیا ہے۔ بعض میں صوفیانہ اور شرعی مسائل کی توضیح ہے۔ بعض خطوں سے
 اس زمانہ کی باطنی اور بے ترمیمی پر روشنی پڑتی ہے۔ ایک طویل خط میں ہندوؤں
 کے آئین و مذہب کی نسبت اپنی رائے لکھی ہے۔ اور چونکہ ایک مسلمہ عالم کے قلم
 سے اس مسئلے پر تفصیلی اظہار شاذ و نادر ہی کہیں ہوا ہوگا۔ اس لئے ہم اس کا پورا
 ترجمہ درج ذیل کرتے ہیں۔

”آپ نے پوچھا تھا کہ ہندو کے کافر عرب کے مشرکوں کی طرح بے اصل دین رکھتے ہیں یا اس دین کی کوئی اصل تھی۔ اور اب منسوخ ہو گئی ہے؟ دیگران لوگوں کے گھول کے حق میں کیسا اعتقاد کرنا چاہئے؟

دافع رہے کہ اہل ہند کی قدیم کتابوں سے جو کچھ کہ معلوم ہوتا ہے یہ ہے کہ آدمؑ انسانی کی پیدائش کے شروع میں جنت الہیہ نے معاد و معاش کی اصلاح کے لئے ایک کتاب مستحی بہ دید جس میں چار دفتر ہیں۔ اور امر و نہی کے احکام اور ماضی و مستقبل کے اخبار ہیں۔ ایک فرشتے برسمانہم کے دیسے سے جو ایسا عالم کا آلا ہے بھیجی۔ اس کے مجتہدوں نے اس میں سے چھ مذہب استخراج کئے۔ اور اصول و عقائد کی بنا انہیں پر قائم کی۔ اس کو دھرم شناستر کہتے ہیں یعنی فن ایمانیات جسے علم کلام بھی کہتے ہیں۔ اور نوع انسانی کے چار فرقے بنائے۔ اور ہر فرقے کے لئے الگ راستہ مقرر کیا۔ اور فروع اعمال کی بنا اس پر قائم کی۔ اس فن کا نام دھرم شناستر رکھا۔ یعنی فن عملیات جسے علم فقہ کہتے ہیں۔ یہ لوگ نسخ احکام کے منکر ہیں۔ لیکن چونکہ وقت اور طبیعتوں کے مطابق مناسب تغیر اعمال بھی ضروری ہے۔ اس لئے دنیا کی ساری مدت کو چار حصوں میں تقسیم کر کے ہر ایک حصے کا نام جگ رکھا ہے۔ ہر ایک جگ کی علامتیں انہیں چار دفتروں سے اخذ کی ہیں۔ جو کچھ متاخرین نے ان میں اپنے تصرفات کئے ہیں وہ قابل اعتبار نہیں۔ ان کے تمام فرقے تو حید الہی کے بارے میں متفق ہیں۔ عالم کو مخلوق جانتے ہیں۔ فنا عالم نیک و بد کی جزاء و سزا حشر جسمانی اور حساب و کتاب کے قائل ہیں۔ علوم عقلی۔ نقلی۔ ریاضیات۔ مجاہدات۔ تحقیق معارف اور مکاشفات میں بڑے ماہر ہیں۔ ان کی بت پرستی شرک کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے دوسرے اسباب ہیں۔

ان کے عقلمندوں نے انسانی عمر کے چار حصے کئے ہیں۔ پہلا تحصیل علم کے لئے۔
دوسرا تحصیل معاش اور اولاد کے لئے تیسرا اعمال کی تصحیح اور نفس کی اصلاح کے لئے۔
چوتھا تجدد و تنہائی کی مشق کے لئے جو کمال انسانی کا انتہائی درجہ ہے۔ اور نجات کبرئے
جسے مہاکبت کہتے ہیں۔ اس پر موقوف ہے۔ ان کے دین کے قواعد و ضوابط میں
نظم و نسق نہایت اعلیٰ درجے کا ہے۔

پس معلوم ہوا کہ یہ دین جاری تھا اور پھر منسوخ ہو گیا۔ اور شرع میں بیود اور
نصاری کے دین کے نسخ کے سوا اور کسی دین کے نسخ کا ذکر نہیں۔ حالانکہ بہت سے
دین منسوخ ہوئے۔ اور کئی دین مٹے بھی اور ثابت بھی ہوئے۔ نیز واضح رہے کہ
ان آیات کے مطابق۔ ”وان من امة الا خلا فیہا نذیر“ (ہر ایک گروہ کا
نبی گزرا ہے) ”ولکل امة رسول“ (اور ہر ایک امت کا رسول ہوتا ہے۔)
سرزمین ہندوستان میں بھی نبی اور رسول کی بعثت واقع ہوئی ہے۔ اور ان کے
احوال ان کی کتابوں میں مندرج ہیں۔ ان کے آثار سے ظاہر ہوتا ہے۔ کہ وہ
صاحب کمال تھے۔ رحمت عامہ الہی نے مصلحت انسانی کو اس وسیع سلطنت
میں فرو گزاشت نہیں کیا۔ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہر ایک
قوم میں پیغمبر مبعوث ہوتا رہا ہے۔ جس کی اطاعت اور فرمانبرداری اس قوم کے لئے
لازم تھی نہ کہ کسی اور پیغمبر کی۔ لیکن جب سے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث
ہوئے ہیں۔ تب سے لے کر جب تک دنیا باقی ہے کوئی اور نبی نہ ہوگا شرق سے
لے کر غرب تک تمام دنیا کو آنحضرت ہی کی تابعداری اور فرمانبرداری لازم ہے۔
اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مقابل تمام باقی دین منسوخ ہیں۔

آغازِ بخت سے لے کر آج تک جو اس دین کی طرف مائل نہیں ہوا۔ وہ کافر ہے نہ کہ وہ جو پہلے گزر چکے ہیں۔ نیز آیتِ کریمہ ”منہم من قصصنا علیک و منہم من لم نقص علیک“ (ان میں سے بعض کا حال تمہارے دُورِ بیان کیا اور بعض کا نہیں کیا) اس سے ظاہر ہے کہ بہت سے انبیاء کا حال بیان نہیں کیا گیا۔ اس لئے ہندوستان کے انبیاء کے حق میں خاموشی ہی بہتر ہے۔ اگر تعصب سے کام نہ لیا جائے تو نہ ان کی تابعداری لازم ہے اور نہ ان کی نجات کا یقین۔ لیکن نیک گمان ضرور کرنا چاہئے۔ اہل فارس اور دوسرے تمام ممالک کے راہنماؤں کے حق میں جو خاتم النبیینؐ کے ظہور سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اور جن کی نسبت شرع میں کچھ گمان نہیں کیا گیا۔ اور جن کے احکام و آثار راہِ اعتدال کے مناسب اور موافق ہیں۔ اسی قسم کا عقیدہ رکھنا بہتر ہے کسی کو بغیر قطعی دلیل کے کافر کہہ دینا آسان نہیں۔

ان (کفارِ ہند) کی بُت پرستی کی حقیقت یہ ہے کہ بعض فرشتے جو حکیم الہی سے عالم کون و فساد میں کچھ دخل رکھتے ہیں یا کابلوں کی بعض رُوحیں جنہیں جسم سے الگ ہو کر اس دُنیا میں کچھ تصرف حاصل ہے۔ یا بعض زندہ آدمی جو ان کے رُغم میں حضرت خضر علیہ السلام کی طرح ہمیشہ کے لئے زندہ ہیں۔ ان کی مورتیں یا تصویریں بنا کر ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور اس توجہ کے سبب مدت کے بعد اس مورت والے سے مناسبت پیدا کرتے ہیں۔ اور اس مناسبت کی وجہ سے اپنی معاش و معاد کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ ان کا یہ عمل ذکرِ رابطہ سے ملتا جلتا ہے۔ جو اسلامی صوفیہ میں عام ہے۔

اور جس میں پیر کی صورت کا تصور کیا جاتا ہے۔ اور فیض حاصل کئے جاتے ہیں۔ ہاں صرف اس قدر فرق ہے۔ کہ شیخ کی تصویر ظاہر میں نہیں بناتے۔ لیکن یہ بات کفارِ عرب کے عقیدے سے مناسبت نہیں رکھتی۔ کیونکہ وہ بتوں کو متصرف اور مؤثر بالذات مانتے تھے نہ کہ آلہ تصرف الہی۔ اور انہیں کو زمین کا خدا جانتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کو آسمان کا خدا گنایا کرتے تھے۔ ان (کفارِ ہند) کا سجدہ سجدہ عبودیت نہیں بلکہ سجدہ نجبت ہے۔ جو کہ ان کے طریقے میں ماں۔ باپ۔ پیر اور استاد کے سلام کے لئے بھی عام ہے۔ اور جسے ذندوت کہتے ہیں۔ تنازع پر اعتقاد کرنے سے کفر لازم نہیں آتا۔ والسلام۔

مرزا مظہر جانجاناں کے خلفاء میں سے قاضی ثناء اللہ پانی پتی بہت مشہور ہیں۔ شاہ عبدالعزیز انہیں بیہقی وقت کہا کرتے تھے۔ وہ کئی کتابوں کے مصنف تھے۔ ان میں سے فقہ کے مسائل کی کتاب مالا بدمنہ اب بھی مستعمل ہے۔ اسکے علاوہ انہوں نے سات جلدوں میں تفسیر مظہری لکھی۔ اس زمانے میں شاہانِ اودھ کی وجہ سے شیعہ سنی مسئلہ پھر پیدا ہو گیا تھا۔ چنانچہ قاضی صاحب نے شیعہ عقائد کے خلاف سیف المسلول کے نام سے ایک رسالہ لکھا۔ اس کے علاوہ ارشاد الطالبین۔ حقوق الاسلام شہاب ثاقب اور دوسرے رسائل آپ کی یادگار ہیں۔ آپ کی وفات ۱۲۸۵ھ میں ہوئی۔ مرزا مظہر جانجاناں کے دوسرے نامور مرید غلام علی دہلوی تھے۔ جنہوں نے (۱۸۲۴ء) میں وفات پائی۔ وہ خدا رسیدہ عارف اور منتشرع عالم تھے۔ دہلی میں ان کا بڑا اثر تھا۔

اور ان کی خالقاہ شاہ عبدالعزیز کے مدرسے کا مد مقابل سمجھی جاتی تھی۔ سرسید احمد خاں کے والد ان کے نہایت چاہنے والے مرید بلکہ ان کے بیٹوں کی طرح تھے۔ سرسید انہیں ”دادا شاہ صاحب“ کہا کرتے تھے۔ اور ان کے بڑے محقق تھے۔ وہ اخیر عمر تک اس بات پر فخر کرتے رہے کہ ان کی لہجہ اللہ شاہ غلام علی کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ اسی تقریب کے متعلق بعد میں ایک شعر لکھا تھا۔ جس میں شاہ صاحب کی طرف اشارہ ہے۔

بہ مکتب رفیع و آموختم اسرارِ یزدانی

ز فیضِ نقشبندِ وقت جانِ جانجانی

پتہ نہیں کہ جس وقت شاہ صاحب سرسید کو الف۔ بے لکھوا رہے تھے۔

انہیں اس امر کا بھی خیال آتا تھا کہ یہ بچہ جو ان کی گود میں کھیل کے پلا تھا، بڑا ہو کر خود بھی ایک نئے علمی اور ملی دور کا بانی ہوگا!!

شیخ محمد اقبال پرنٹر و پبلشر نے مرکنٹائل پریس لاہور میں چھپوا کر تاج آفس
محمد علی روڈ بمبئی سے شائع کیا

